

ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के आधार पर वैदिक संस्कृति का एक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री
(श्रीमती) सौभाग्यवती सिंह

निर्देशक
पं० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी
प्रकाश प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

१९७३

317374

~~3774-10~~
~~1885~~

~~3774-10~~
~~1885~~

प्राक्कथन

वयानन्द शताब्दी समारोह से लौटने पर भी मुख्य पिताजी ने अपनी कमिलाणा की कि उनका कोई सन्तान संस्कृत पढ़ और वैदिक साहित्य का अध्ययन करे। फलस्वरूप बाल्यकाल से मुझे संस्कृत पढ़ने का सुखमय प्राप्त हुआ और वैदिक साहित्य पढ़ने की और कमिलाव हुई। शास्त्रों का परीक्षा का तैयारी करते समय मुझे प्रथम बार वैदिक साहित्य के विस्तार तथा उसकी विभिन्न उपायों का ज्ञान हुआ, किन्तु उससे सम्बन्धित उपर्युक्त साहित्य के अवलोकन में गन्तीना नहीं हुआ। यह साहित्य प्रधानतया पार्श्ववत्य विद्वानों के पारम्पर्य का प्रतीक था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लोक पार्श्ववत्य विद्वान् अपने पुत्राग्रही के कारण उचित विषय प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सके थे। इस सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रंथ विशेषणम् से समस्या बन गयी। एक और वैदिक साहित्य की अतिशय प्रशंसा देने की जगह तो दूसरी और उनके 'वस पुष्ट मात्र पढ़ने से पौम होने' की प्रतिक्रिया के भी प्रमाण मिले।

पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के अन्तर्गत विभाजन में एक सांघिकाल की आवश्यकता अनुभव होती है, क्योंकि पारवर्तन का धीरे-धीरे होते रहने पर भी उसमें एक सीमान्त अवस्था भी जाती है। सीमान्त अवस्था के निकट पहुँचते तथा बाद का समय, विकास के स्वरूप की गमकने में विशेष कर्तव्य रहता है। वैदिक समाज तथा संस्कृति में परिवर्तन के प्रारंभ में ऋग्वेदीय ब्राह्मण कुछ इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। अतः जब शोध कार्य करने का अवसर मिला, तब विषय-बुनाव आयास-सा हो गया। इस सम्बन्ध में मुझे अपने पति, श्री प्रभाकर सिंह तथा उनके भ्राता, श्री श्यामनारायण जी से विशेष प्रोत्साहन एवं सहयोग उपलब्ध हुआ।

तत्परचाहूँ भी समस्त वैदिक साहित्य में शोधकार्य हेतु निर्देशन की समस्या प्रस्तुत हुई। जिस उदारता, सीधन्व तथा वात्सल्यपूर्ण स्नेह से परम आदरणीय डा० सरस्वतीप्रसाद जी चतुर्वेदी ने मुझे शिष्यत्व प्रदान किया, उसके लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। उनके आशीर्वाद, प्रोत्साहन एवं समस्या-निवारण के बिना

यह तो स्वानुभव की ही बात है ।

मुझे शोधकार्य में श्रेष्ठ डा० ज्ञानाप्रसाद जी मिश्र--
अध्यापक, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से विभागीय
सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हुईं, वरन् समय-समय पर सत्परामर्श तथा प्रोत्साहन
भी मिलता रहा है, जिससे मेरा शोधकार्य सुगम पर चलता रहा । मैं उनके
प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ ।

मैं अपने पात के मित्र, डा० संकटाप्रसाद जी उपाध्याय के
प्रति जामारी हूँ, जिन्होंने शोधप्रबन्ध की भाषा तथा शैली पर अपने उपयोगी
सुझाव दिये ।

शोधप्रबन्ध के टंकण कार्य की जिम्मेदारी सुलभा से
श्री रामशक्ति त्रिपाठी, ने पूरा किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता
हूँ ।

सौभाग्यवती सिंह

(सौभाग्यवती सिंह)

विषय-सूची

विषय

पृष्ठसंख्या

प्राक्कथन

क

प्रथम अध्याय : भूमिका

१-४८

परिचय-- वैदिक वाङ्मय-- मन्त्र और ब्राह्मण शब्दों का परिचय,
मन्त्र, ब्राह्मणम्-- ब्राह्मण ग्रन्थों का कार्य-- देवों की विविध शाखाएं
तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ-- ऋग्वेद की शाखाएं, शांखायन और
काण्वीतकि पृथक् ब्राह्मण-- ऋग्वेद के उपलब्ध पृथक् ब्राह्मणों का परिचय,
क्षेत्रीय ब्राह्मण, विषय-वस्तु विभाजन, शांखायन ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण
ग्रन्थों में साम्य-वैचम्य-- ऋग्वेद-ब्राह्मणों का रचना-काल-- ऋग्वेद -
ब्राह्मणों की भाषा एवं शैली, भाषा, शैली-- भौगोलिक पृष्ठभूमि,
क्षेत्रीय स्थिति एवं विस्तार, पांच भौगोलिक विभाग, मध्यदेश, पश्चिम
भाग, उत्तरभाग, दक्षिण भाग, पूर्व भाग, समुद्र, नदियां, पर्वत, मरुस्थल,
नगर-- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजाओं के नाम, कवियों एवं पुरोहितों
के नाम-- प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोधकार्य-- ऋग्वेद -ब्राह्मणों से
सम्बन्धित शोधकार्य-- प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता ।

द्वितीय अध्याय : समाज(१) : वर्ण व्यवस्था

४८-८२

वर्ण-- वर्णों की उत्पत्ति, ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के
अनुसार-- ब्राह्मण, शब्दव्युत्पत्ति, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण की शिक्षा-दीक्षा,
समाजगत कर्म, अन्य विशेषताएँ, जादायी, असायी, वाकृत किन्तु अकृत,
यज्ञीय पैय-सौमपान का एकाधिकारी, जात्यपकष, जात्रियों से प्रतिस्पर्धा--
जात्रि, व्युत्पत्ति, कर्म, यज्ञीयपैय-- सुरापान, सामाजिक अज्ञात--वैश्य,
व्युत्पत्ति, कर्म, अन्य विशेषताएँ, बलि(कर) प्रदान करने वाला, अन्य से
अपेक्षित, हत्यानुसार बलीकृत, यज्ञीय पान, समाज में स्थिति--शूद्र, व्युत्पत्ति,

उठा दिये जाने वाला, यज्ञीय पान तथा शुद्ध कल्प, नखलि, एक शुद्ध कर्म--
अन्य जनजातियां, दास, दस्यु, राजासहस्रं राजस, असुर, पंक्जन, निषाद
-- कर्तुर्वर्ण की संकल्पना का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग, देवता, यज्ञ, मन्त्र एवं
छन्द, वनस्पति, सौमत्वन, कृत्विक्, पशु, राष्ट्र, शरीर-- कवेदब्राह्मण कालीन
वैदिक समाज की रूप-रेखा ।

तृतीय अध्याय : समाज (२) : परिवार

८३- १२०

विषय-प्रवेश-- परिवार बौद्धिक वैदिक प्रत्यय, गौत्र, प्रवर--परिवार
व्यवस्था, रक्त सम्बन्ध पर आधारित, दाम्पत्तिक-- पारिवारिक सम्बन्ध,
पुरुष सम्बन्ध, गृहपति, पिता, पति, पुत्र, पौत्र नप्त, स्वसुर, जामाता, देवर,
त्याल, प्राप्ता, प्रातृव्य, पितामह, अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध-- स्त्री सम्बन्ध,
गृहपत्नी, माता, पत्नी, पुत्री, बहिन, तास, वधु, जामि-- निष्कर्ष ।

चतुर्थ अध्याय : आर्थिक दशा

१२१- १४५

विषय-प्रवेश-- आर्थिक दशा के प्रमुख आधार, कृषि, पशु, लम्बी यात्राओं
में, स्थलीय यातायात में, रथों एवं युद्धों में, यज्ञों में बलि एवं दान, अन्य तथ्य
कर्म प्रयोग, अन्य प्रयोग-- उपयोग एवं शिल्प, वस्त्र निर्माण की सामग्री, वेश,
कसीदाकारी--सिलौने--रथ, शकट निर्माण कला-- नाव निर्माण कला--धातु
विज्ञान तथा शिल्प, स्वर्ण, रजत, क्यसु, ताम्र तथा कांस्य, लोहा या त्रसु--कर्मकला
-रज्जुगुन्थन एवं माला निर्माण -- अन्य ललित कलायें-- विनिमय--तौल-माप,
तौल, माप ।

पंचम अध्याय : राजनैतिक स्थिति

१४६- १८८

परिचय-- राजत्व का प्रारम्भ, चुनाव द्वारा राजा बनाना, वंशानुगतता--
राजपरिवार के सदस्य--राजत्व के स्वरूप एवं प्रकार, साम्राज्य, मीज्य, स्वाराज्य,
वैराज्य, राज्य, पारमेष्ठ्य, माहाराज्य, जाधिपत्य, समन्त प्रयायी सार्वभौम--शासनतंत्र,
समा और समिति, समासद, समा और समिति का प्रयोग-- शासन तंत्र में पुरोहित
का स्थान, सम्बन्ध, वंशानुगतता, राष्ट्र रसाक, प्रसन्न और शान्तस्तु पुरोहित,
पंचमीन, राजा की उच्च शिक्षा, राज्यपरिवार, पुरोहित का धेनापति रूप, -

पुरोहित की विद्वत्ता तथा योग्यता--बलि(क) व्यवस्था--दण्डनीति--
युद्ध व्यवस्था, जानाहुक होना जात्रिय के लिए मेध्य, युद्ध के समय कर्म-
चारियों से विचार-विमर्श, युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहाँ
परिवारों को रखना, राजा के लिए सुरक्षादल, युद्ध में सेनापति,
युद्ध के नियम, युद्ध में ब्रह्म रचना, युद्ध में विजय-प्राप्ति हेतु जाभिचारिक
कृत्य, नष्टराज्य की पुनः प्राप्ति, विविध प्रकार की विजय, युद्ध में
पराजित होकर पीछे हटना--शस्त्रास्त्र, धनुष व बाण, वज्र, जंकुश,
परशु, दण्ड, असि, शाल--राजत्व सम्बन्धी यज्ञ, राजपूय, ऐन्द्रमहामिषिक,
वाजपेय, अश्वमेध ।

अष्टम अध्याय : संस्कृति(१) वाङ्मय पदा

धूमिका-- मौज, जन्म, वनाज से कौ मौज्य पदार्थ, धाना और राजा,
पुरोडास, चरु, परिवाप, अपूप, यवागू,--दुग्ध एवं दुग्धनिर्मित पदार्थ,
दुग्ध, दधि, घृत, सान्नाय्य, कामिदात एवं वाजिनम्, फ्यस्या--मधु--शक्कर--
मांस--फल एवं वनस्पति--पेय पदार्थ, सौम, सुरा । पात्र एवं उपकरण--
महावीर एवं कर्म - त्याही--चरु--कपाल--पात्री और कमसु--दही--स्तुक्--
सुह--धुवा-- स्फुर्य--कू जोः द्रौण कलश-- कंस, कंसपात्र, सुरार्कस, ग्रह,
पूतपूत, जावनीय, उदक, वीरव, उलूखल और मुसल, दधु और उपल, बडि, शूर्य, तितल, ३
कारीतर, पवित्र और दशा पवित्र, वधिवधण फलक, वधिवधण कर्म, शफ, उपयमनी,
वासन्धी, वासन, विष्टर, वास्तरण, उपवर्धण, व्याघ्रकर्त्र, कृष्णाजिन, जंकुश ।
वास्तुकला--पुर-महापुर--वाबांस, गृह, जोक्स, पुरीण, दुर्गा--मार्ग,
महापथ, पन्था, स्तुति एवं कृतियां--वेधियों का निर्माण ।
मनोरंजन के साधन-- संगीत, नृत्य, गीत, वाद्य--कैल, रफ्फोड़ प्रतियोगिता,
बौड़ प्रतियोगिता--कुवा--सौमपान ।

चिकित्सा-- चिकित्सा और जीवव सम्बन्धी शब्द वैद्यताओं के वैद्य,
वास्वनीकुमार एवं अन्य वैद्य प्राकृतिक चिकित्सा, जल, वाग्नि और सूर्य--
विभावत एवं दूषित पदार्थ--गमस्य जीवन से सिद्ध जीवन तक का विकास--

(च)

विषय

पृष्ठसंख्या

सप्तम अध्याय : संस्कृति(२) अध्यात्म पक्ष

२४४-३२०

परिचय-- यज्ञों का वर्गीकरण--अग्न्याधान--नित्ययज्ञ, अग्निहोत्र--
पार्विकयज्ञ, दश-पौर्णमास यज्ञ, दशपौर्णमास यज्ञ(प्रकृतियज्ञ), दश-
पौर्णमास यज्ञ(नैमित्तिक)--चातुर्मास्य(ऋतु सम्बन्धी) यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, व-
वरुण प्रधास, जाकमैव, शुक्लाशीरीय--काम्ययज्ञ, सौम्याग, अग्निष्टोम,
उग्राय, षोडशी, अतिरात्र, पाजप्य, आप्तोयमि, अत्यग्निष्टोम--सत्र एवं
अहीन, दावशाह, गवामयन-- राजकुरुक यज्ञ-- अन्य यज्ञ, पशुयज्ञ-- याज्ञिक
कर्मकाण्ड का सामान्य स्वरूप-- विश्वोत्पत्ति तथा विश्वरूप--ज्यौतिर्विज्ञान-
पुनर्जन्म--मनु तथा वाणी, मनु, वसुन्ति--ऋग्वेदब्राह्मणगतदेवता--यम तथा
पितर--ऋग्वेदब्राह्मणगत दार्शनिक विचारधारायें--पुनरावलोकन ।

उपसंहार

३२१-३२७

सहायक पुरुष-सूची

सहायक - ग्रन्थ-सूची

३२८-३३६

संक्षिप्त-संक्षेप - सूची

ख-ज

टंकण सम्बन्धी सूचना

ज

संक्षिप्त-संज्ञित

अथर्व	-- अथर्व संहिता
आश्व०गृ०सू०	-- आश्वलायन गृह्यसूत्र
आप०गृ०सू०	-- आपस्तम्ब गृह्यसूत्र
आप०परि०सू०	-- आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र
आप०श्री०सू०	-- आपस्तम्बाय श्रौत सूत्र
ऋ०	-- ऋग्वेद
ऋ०ब्रा०	-- ऋग्वेदीय ब्राह्मणम्
ऐ०ब्रा०	-- ऐतरेय ब्राह्मणम्
ऐ०ब्रा०(क)	-- ऐतरेय ब्राह्मणम् -सायणाचार्य विरचिता टीका (आनन्दाश्रम)
ऐ०ब्रा०(स)	-- ऐतरेय ब्राह्मणम् बह्मगुरुशिष्यविरचित भाष्य - यूनिवर्सिटी आफ् ट्रावनकोर
ऐ०आर०	-- ऐतरेय आरण्यक
कात्या०श्री०सू०	-- कात्यायन श्रौत सूत्र
कौ०गृ०सू०	-- कौषीतकिगृह्य सूत्रम्
शैलि०सू०	-- शैलानि सूक्तानि
गौमि०गृ०सू०	-- गौमिलगृह्यसूत्रम्
तैत्ति०सं०	-- तैत्तिरीय संहिता
पात०महा०	-- पातञ्जल महाभाष्य
बृ०दे०	-- बृहदेवता
मनुस्मृ०	-- मनुस्मृति
वाच०सं०	-- वाचस्पतीय संहिता
वै०हं०हि०	-- वैदिक हट्टेक्स हिन्दी संस्करण
वैदि०पुरा०	-- वैदिक पुराणवा शास्त्र
वैया०सि०श्री०	-- वैयाकरण सिद्धान्त कोमुदी
शत०ब्रा०	-- शतपथ ब्राह्मणम्

शांखा० आर०	-- शांखायन आरण्यकम्
शां०गृ०सं०	-- शांखायन गृह्य संग्रहम् ।
साम० सं०	-- सामवेद संहिता

-०-

टंकण सम्बन्धी सूचना

- (१) प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध रेमिंग्टन के पुराने माडल पर टंकित हुआ है। अतः निम्नलिखित टंकण यन्त्र में अक्षरों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है--
- (क) इ, ज् वादि के न होने से उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है।
- (ख) आधा 'ळ' टाइप में उपलब्ध नहीं है अतः आधे 'ळ' के स्थान पर आधा 'ठ' प्रयुक्त किया गया है।
- (ग) क्वग्रह टाइप में नहीं है।

प्रथम अध्याय

-C-

भूमिका

परिचय

वैदिक वा ५00 मय

मन्त्र और ब्राह्मणों शब्दों का परिचय

मन्त्र

ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ग्रन्थों का कार्य

वेदों का विविध शाखारं तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थ

ऋग्वेद का शाखारं

शांखायन और कौषीतकि पृथक् ब्राह्मण

ऋग्वेद के उपलब्ध दोनों ब्राह्मणों का परिचय

ऐतरेय ब्राह्मण

विषय वस्तुविभाजन

शांखायन ब्राह्मण

दोनों ब्राह्मणग्रन्थों में साम्य-वैषम्य

ऋग्वेद ब्राह्मणों का रक्षा-काल

ऋग्वेद ब्राह्मणों का माणा एवं शैली

माणा

शैली

भौगोलिक पृष्ठभूमि

द्वौत्रीय स्थिति एवं विस्तार

पांच भौगोलिक विभाग

मध्यदेश

पश्चिमभाग

उत्तरभाग

दक्षिण भाग

समुद्र पूर्वभाग

नदियां

पर्वत

मरुस्थल

नगर

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजाओं के नाम

ऋषियों एवं पुरोहितों के नाम

प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोधकार्य

ऋग्वेद ब्राह्मणों से सम्बन्धित शोधकार्य

प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता

प्रथम अध्याय

-०-

भूमिका

परिचय

ऋग्वेद संस्कृत वाङ्मय का प्राचीनतम निधि है । इससे संबंधित विविध प्रकार का साहित्य भा विकसित हुआ । इस साहित्य का अध्ययन करके तात्कालिक सामाजिक दशा का परिचय प्राप्त करने के अनेकानेक प्रयास हुए हैं और होते रहेंगे । साहित्य का विविधता के अनुसार उससे उपलब्ध सामग्री में भी विविधता स्वामाजिक है । विविध साहित्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और इस तथ्य को मानकर उसे प्रयोग करना अपेक्षित है । ऋग्वेद ग्रन्थ जो इस शोध-प्रबन्ध के विषय है, वैदिक साहित्य के एक प्रमुख अंग है ।

यह तो निर्विवाद है कि वैदिककालीन समाज कर्मकाण्डप्रधान था । शनैः शनैः यज्ञ कार्य के सम्पादन पर पुरोहित वर्ग का एकाधिकार हो गया और इस प्रकार ब्राह्मण कहलाने वाले वर्ग विशेष द्वारा सम्पन्न होने लगा । ऐसी स्थिति में मन्त्रात्मक यज्ञविधान जनसामान्य के लिए दुर्भाष हो गया । फलतः यज्ञों के विधि विधान एवं प्रयोजन को समझने के लिए और निश्चुटि सम्पादनार्थ वैदिक कर्मकाण्ड की व्याख्या की आवश्यकता हुई । फलतः ब्राह्मणग्रन्थों की रचना हुई । ब्राह्मणग्रन्थों की चर्चा से पूर्व वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

वैदिक वाङ्मय

वैद शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में ज्ञान के वर्ध में प्रयुक्त हुआ है^१ । ऐसा प्रतीत होता है कि वारम्भ में वैद शब्द का प्रयोग क्लारात्मक
१ ऋ ८. १६. ५, सिं०सा० १. ५८, माध्य०सं० २. २१; १६. ७८, अथर्व०सं० १६. ६६. १;
१६. ७२. १; २०. ५६. ६ ।

मन्त्र संध अथवा यज्ञादि कर्म विषयक आसंधात के लिए प्रयुक्त होता था ।
कृमशः वेद शब्द का प्रयोग सामान्यज्ञान से लेकर वेदादि विशिष्ट ज्ञान के लिए
प्रयोग किया जाने लगा । धीरे-धीरे गौणार्थ से इसका प्रयोग स्वार्य होता
गया ।

आरम्भ में वेद शब्द का प्रयोग 'वेदों' के अर्थ में संहि० में
मिलता है, जो सामान्यतया अन्यजुसाम वेदज्ञी के लिए ही प्रयुक्त प्रतीत होता
है । ऋग्वेद० में भी उसी अर्थ में ये प्रयोग हुआ है^१ । कृमशः अथर्व संहिता की भी
इसमें गणना की जाने लगी । कालान्तर में वेद शब्द और भी व्यापक अर्थ में
प्रयुक्त किया जाने लगा । इसके अन्तर्गत न केवल चारों संहिता ही, अपितु ब्राह्मण,
आरण्यक तथा उपनिषद् आदि भी सम्मिलित कर लिए गए । इस प्रकार वेद
शब्द वेदों के संकुचित और विपुल वादोभय के दोनों अर्थों का योक्त हो गया ।

कुछ विद्वानों के अनुसार आरम्भ में मन्त्रों, सूक्तों आदि का केवल
वहवृत्तक ही संग्रह था। होता, उद्गाता, अव्यक्त के कार्यों के आधार पर इसका
विभाजन हो जाने पर पुष्क वेद हुए । ऋगुरुशिष्य दूत वेदार्थ माध्यमुभिका से
उद्धृत श्लोकों के आधार पर मैक्समूलर ने यह मत प्रकट किया है^२ । इसी के
आधारभूत कीध ने भी अपने 'ऋग्वेद ब्राह्मण' ग्रन्थ में यह मत व्यक्त किया है^३ ।
आरम्भ में जो भी स्थिति रही हो, बाद में चारों वेदों की विभिन्न संहितारं
उपलब्ध होती है ।

वेदों के संहिता भाग के स्वतः प्रामाण्य (जिस भी सन्दर्भ में
प्रयुक्त होता हो) में प्रायः किसी का विरोध नहीं है, किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के

१ वेदिकसं० ७.५.११, २, अथर्व सं० ७.५०.१; ४.३५.६, ऋ ८.१६.५, तिल० २५.६,
३३.१८

सम्बन्ध में विविध मत हैं, जिनमें कुछ मत मुख्य इस प्रकार हैं । प्रथम मत के अनुसार ब्राह्मण वेद नहीं है । उन्हें पुराण, इतिहास की कौटि में रखा गया है, क्योंकि वे 'ईश्वरोक्त' नहीं हैं, किन्तु महर्षियों द्वारा किए गए वेदों के व्याख्यान हैं । दूसरा मत इनको वेद और स्मृतियों का सम्मिश्रण मानता है, क्योंकि इनमें स्वतन्त्र प्रमाण भी दिए गए, जिससे यह स्वतः प्रामाण्य भी बन गए । उदाहरणार्थ ऐ०बा० में दिया गया है कि प्रजापति ने बहुत होने की कामना करके तप य किया और तीनों लोकों, अग्नि, वायु, आदित्य, ऋग्यजुसाम वेदों तथा मृ मुवः स्वयं को उत्पन्न किया । तीसरे मत के अनुसार ब्राह्मण वेदों के अंग हैं, केवल संहिता भाग ही वेद नहीं है । यह मत निरन्तर चला आ रहा है और बहु सम्मत है । इसके अनेक उदाहरणों में कुछ निम्नलिखित हैं । १ ऋग्वेदीयमाध्यमुनिका में सायण ने मन्त्र ब्राह्मणस्य वेद का 'अदुष्ट' (दोष रहित) उदाण बतलाया है । पूर्वमीमांसाकार ने मन्त्रों को प्रेरणार्थक तथा शेषार्थ में ब्राह्मण शब्द कहा है । आपस्तम्ब परिभाषासूत्र में मन्त्र ब्राह्मण को वेद नाम दिया गया है । बौधायनौ०सु० में भी मन्त्र ब्राह्मण को वेद नाम-विश्व-मन्त्र कहा गया है । सर्वानुक्रमणिका वृद्धि की मुनिका में षड्युरुशिष्य ने कहा है कि महर्षिलौक मन्त्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं । ज्यौष्वेदीय कौस्तुभसूत्र में मन्त्र और ब्राह्मण को आम्नाय(वेद)

१ ऋग्वेदीयमाध्यमुनिका, पृ० ३५७- पुराणेतिहाससंज्ञकत्वात् व्याख्यानाद् अणिमि-
तवतत्वावनीश्वरोक्तत्वाद्... तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादि-
नामास्ति ।

२ ऐ०बा० ६ ५. २५. ७ प्रजापतिर्नामयत्... इति सामवेदात्

३ ऋग्वेदीयमाध्यमुनिका-मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वं तावद्वेदस्य अदुष्टं उदाणम् ।

४ पूर्वमीमांसा - २. १. ३२ तज्जोक्तेषु मन्त्रात्प्रा

५ आप परि०सूत्र ३१ मन्त्रब्राह्मणयौर्वेदनामकम्

६ बौधायनौ०सु० २. ६. २ मन्त्रब्राह्मणमित्याहुः

७ सर्वानु० वृद्धि की मुनिका- मन्त्रब्राह्मणयोरारुर्वेदशब्दमहर्षयः

कहा है^१। पूर्वमीमांसा के माध्यमतां शबर आमी ने मन्त्र और ब्राह्मण को वेद कहा है। कहा है कि मन्त्र का उदाण कह देने पर परिशेष सिद्ध हो जाने से ब्राह्मण का उदाण कहना आवश्यक नहीं^२। महामाध्य में पतंजलि द्वारा 'तदुत्थं वेदशब्देन'^३ 'लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्दप्रयोगे' शास्त्रेण धर्मनियमः', यथा 'लौकिक वैश्वैश्व'^४, 'ऋकरणं शिष्टाऽशिष्टाऽप्रतिषिद्धेऽथ यथा लौकिक वैश्वैश्व'^५ आदि अनेक स्थलों में दिए गए सम्पूर्ण उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थों के उद्धृत हैं और उन्हें वेद कथन कहा है। मनुस्मृति में 'वैश्वी भुति' के लिए दिया गया उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थ का है। वाचस्पत्यम् संस्कृतकोश तथा वामनशिवराम आप्टे कृत संस्कृत हिन्दी कोश में भी मन्त्र व ब्राह्मण भाग को वेद कहा है।

वेद के विभिन्न अंशों का अनेक प्रकार वर्गीकरण किया गया है। कुछ लोग इसको दो भागों, प्रथम में मात्र संहिता तथा दूसरे में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् सभी को रखते हैं। आरण्यक और उपनिषद् को अलग मानने पर वैश्व वाह्यमय के चार भाग क भी किए जा सकते हैं।

१. संहिता भाग — इसमें स्तुति, प्रार्थना, याचना आदि के मन्त्रों एवं सूक्तों आदि का संग्रह है।

२. ब्राह्मणभाग — इसमें मन्त्रों के प्रयोग-विनियोग की कर्वा है।

३. आरण्यक भाग — यह भाग कहीं ब्राह्मण ग्रन्थों का अंश है, और कहीं स्वतंत्र रूप में निबद्ध है। इसमें आरण्य निवासी तपस्वियों के द्वारा ऐतिहासिक तथा पाल्हासिक विषयों पर चिन्तन एवं मनन है।

१ अथर्व० कौशिक सूत्र १.३ वाग्राय पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च

२ शबरस्वामीकृत पूर्वमीमांसा माध्य- मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेदः। तत्र मन्त्र उदाणे तर्क परितोषसिद्धत्वाद् ब्राह्मणउदाणमवकीर्यम्।

३ महामाध्य १.१.१

४ तंत्र

५ महामाध्य १.१.२

६ मनुस्मृतिः २.१५... वैश्वी भुतिः

४. उपनिषद्भाग -- यह भाग भी कहीं ब्राह्मण और वारण्यक के साथ है तो कहीं स्वतन्त्र रूप से संकलित है । इनमें ईश्वर, जीवात्मा, संसार आदि विषयों पर चिन्तन एवं दर्शन समुपदिष्ट है ।

वेद के अन्तर्गत माने जाने वाले उपर्युक्त चार भागों के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में वेदांग भी जाते हैं । इनमें शिदाग, ऋद्ध कल्प, व्यंकरण, ज्योतिष, हन्द् तथा निरुक्त हैं । कल्प शास्त्र के अन्तर्गत श्रौत सूत्र, गृह्यसूत्र शुल्ब सूत्र है तथा कर्मसूत्र भी आ जाते हैं । शिदाग में प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी आदि की गणना की जाती है ।

एक अन्य प्रकार से इनका वर्गीकरण संहिताओं के आधार पर भी किया जाता है । प्रत्येक संहिता में के अपने-अपने ब्राह्मण, वारण्यक, उपनिषद् श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी आदि आदि भी होते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक संहिता की अपनी-अपनी शाखाओं के अनुसार (अथवा कहीं अनेक शाखाओं के सम्मिलित रूप से) वैदिक वाङ्मय के अपने-अपने उपर्युक्त छ ग्रन्थ थे । आज हम सभी परम्पराओं की सभी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हैं ।

उपर्युक्त वैदिक वाङ्मय में संहिता और ब्राह्मण भाग कर्मकाण्ड प्रधान हैं । इनकी पूर्वमीमांसा भी कह देते हैं, क्योंकि यज्ञों में मन्त्रों का प्रयोग संहिताओं के द्वारा होता था और ब्राह्मणग्रन्थ उनका विधि वर्णनाद रूप में प्रयोग बतलाते थे ।

इनके विपरीत वारण्यक और उपनिषद् ज्ञानप्रधान होने से ज्ञानकाण्ड कहे जाते हैं, और इनकी 'उत्तर मीमांसा' भी कह दिया जाता है । मीमांसा दर्शन के 'पूर्वमीमांसा' और 'उत्तर मीमांसा' ये दो रूप कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के रूप में आगे चलाकर उपलब्ध होते हैं । ये दोनों रूप कर्मप्रधानता और ज्ञान प्रधानता के आधार पर ही किए गए हैं ।

वैदिक वाङ्मय में वेद के अन्तर्गत माने जाने वाले संहिताभाग के मन्त्रों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थ का अध्ययन ही यहां अपेक्षित है ।

मन्त्र और ब्राह्मण शब्दों का परिचय

मन्त्र -- पूर्वोक्त 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयः' के अन्तर्गत कहे गए मन्त्र और ब्राह्मण शब्द से क्या अभिप्रेत है, यही यहां विचारणीय है। निरुक्त में यास्क ने लिखा है -- 'मनन करने से मन्त्र हुए'। अपनी-अपनी टिप्पणी करते हुए दुर्गाचार्य ने इसपर लिखा है कि मन्त्र मनन किए जाने से मन्त्र कहलाते हैं। मननकर्ता इनके द्वारा अध्यात्म अधिदैव तथा अधियज्ञ का मनन करते हैं, यही इनका मन्त्रत्व है। ये हन्दीमय होते हैं।

वेदो०२० में मेकडौनल और कीथ ने तथा डा०सूर्यकांत ने वैदिक कौश में लिखा है, 'मन' (विचारना, चिन्तन करना) धातु से मन्त्र शब्द निष्पन्न हुआ। मन्त्र शब्द ३० तथा परवर्ती काल में गायकों के सुबनात्मक विचारों के उत्पादन के रूप में 'सुक्ते' का द्योतक है। ब्राह्मणों में इस शब्द का अधियों की पथात्मक और गयात्मक उचितियों के लिए नियमित रूप से प्रयोग किया गया है। वैदिक कान्काईन्स की भूमिका में ब्लूमफील्ड ने तथा ऐत० आ० में कीथ ने भी यही विचार व्यक्त किया है। मेकडौनल ने अपनी 'वैदिक-ग्रामर' में पथ अथवा गथ दोनों ही प्रकार की संहिताओं की समस्त मन्त्र सामग्री को इसके अन्तर्गत रखा है।

१ निरुक्त ७.१२ मन्त्राः मनवात्

२ तत्रैव - मन्त्रमननात्स्थो ह्यध्यात्मा... वागुच्चरति

३ मेकडौनल एवं कीथ: वे०२० (हि०)

४ ब्लूमफील्ड: वैदिक कान्काईन्स भूमिका भाग पृ० ८

५ कीथ : ऐतरेयारण्यक पृ० २८

अवेस्ता में मन्त्र शब्द के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि इण्डो-ईरानी शाखा के पृथक् होने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता था । अतः यह शब्द जेन्द-अवेस्ता तथा ऋ दोनों में ही मिलता है । डा० मार्टिन हॉग ने ऐ०ब्रा० के अनुवाद की मुद्रिका में इस पर विचार किया है । डा० मार्टिन हॉग का कहना है कि यह शब्द बहुत पहले से प्रचलित है, क्योंकि जेन्द-अवेस्ता में मन्त्र (mānθra) रूप में मिलता है । जेन्द अवेस्ता में इसका अर्थ पवित्रप्रार्थना या सूत्र है, जो वैदिक मन्त्रों के समान अभिचारीय प्रभावयुक्त होता है । डा० मार्टिन हॉग का कहना है कि वह माग, जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ, यज्ञ मन्त्र, आवाहन प्रार्थना आदि है, मन्त्र कहलाता है ।

फारब्युहर तथा ग्रेसवोल्ड ने वैदिक और अवेस्ता के समान शब्दों की एक तालिका दी है और अर्थ भी दिया है । इसमें वैदिक मन्त्र शब्द को अवेस्ता के मन्त्र (mānθra) शब्द के समान रखा है और इसका अर्थ अभिचार मंत्र (spell) दिया है^२ । इससे ज्ञात होता है कि मन्त्र शब्द इण्डो-ईरानी शाखा के साथ रहने के समय से प्रयुक्त होता था । ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त 'ब्राह्मणम्' शब्द उस समय अज्ञात प्रतीत होता है । जेन्द-अवेस्ता में कहीं भी यह शब्द या इसका समानार्थक कोई शब्द नहीं मिलता^३ ।

ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रों की पूर्व उपस्थिति को स्वीकार करते हैं । बिना मन्त्रों के ब्राह्मण ग्रन्थों का कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 'ब्राह्मणम्' शब्द से सर्वदा वेद के उस भागकी प्रतीति होती है, जो वेद के मन्त्रों की व्याख्या करता है ।

१ मार्टिन हॉग -- ऐतरेय ब्राह्मण (मुद्रिका) भाग १, पृ० २

२ फारब्युहर तथा ग्रेसवोल्ड--'दि रिजिजन आफ् ऋग्वेद', पृ० २०, २१ ।

३ मार्टिन हॉग -- ऐ०ब्रा० की (मुद्रिका) भाग १, पृ० २-३ ।

‘ब्राह्मणम्’ शब्द की व्युत्पत्ति पर अनेक विद्वानों द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया है। मैकडोनल और कीथ द्वारा वैदिक इण्डेक्स^१ में डा० सूर्यकान्त द्वारा वैदिक कोश में मौनेर विलियम्स के संस्कृत ओजी कोश,^२ मार्टिन हाग द्वारा ऐ०ब्रा० के अनुवाद की भूमिका में इसके विषय में अपने मत व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार वृद्धि अर्थवाली ‘बृह’ या ‘बृहि’ धातु से अथवा प्राधान्य अर्थवाली वह धातु से बने ब्रह्मन् शब्द से ‘ब्राह्मण’ शब्द बना है।^३ ब्रह्मन् शब्द को अनेक स्थानों पर वेद, मन्त्र, यज्ञ आदि का पर्याय कहा गया है।^४ ब्रह्मन् शब्द से ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति मानते हुए मार्टिन हाग ने ऐ०ब्रा० के अनुवाद की भूमिका में इसके अर्थ के प्रसंग में लिखा है कि जो ब्रह्म पुरोहित को प्रदर्शित करता है, जिसे सभी वेदों का ज्ञान होना चाहिए और यज्ञ के सभी विधि-विधानों से पूरी प्रकार परिचित होना चाहिए, जो यज्ञ का पूर्ण निरोक्षण कर सके और जुटियों का निराकरण तथा प्रायश्चित्त विधान आदि कराते हुए यजमान और पुरोहित दोनों की सुखसमृद्धि और स्वर्ग आदि कामनाओं का निष्पादन कर सके, उस ब्रह्म पुरोहित द्वारा प्रयुक्त विधिविधान और आदेश आदि ही ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाए।^५

ब्राह्मणग्रन्थों का कार्य

ब्राह्मण ग्रन्थों के कार्यों के विषय में अनेक विद्वानों के मतों का उल्लेख है। न्यायसूत्र में वात्स्यायन ऋषि ने ब्राह्मणों की त्रिविध

१ वे०इ०दि० भाग २, पृ० ८४-१०२

२ डा०सूर्यकान्त : वैदिक कोश, पृ० ३४८, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, १९६३।

३ मौनेर विलियम्स कृत संस्कृत ओजी कोश, पृ० ७३७ (ब्रह्मन्), पृ० ७४१ (ब्राह्मण)

४ मार्टिन हाग - ऐतरेय ब्राह्मण (भूमिका) भाग १, पृ० ३-६।

५ (क) ऋ २.३६.८, २.३७.६, २.४१.१८

(ख) मार्टिन हाग - ऐतरेय ब्राह्मण (भूमिका), भाग १, पृ० ४ टिप्पणी

(ग) पाणिनी सूत्र-‘वरिण ब्रह्मचारिणि’-सिद्धा०को० समासाभ्य प्रकरण में सूत्र

० प्रयोग विधि, अर्थवाद और अनुवाद बतलाया है^१। विधान नियम की विधि, स्तुति, निन्दा, प्रशंसा, पस्तुति, पुराकल्प की अर्थवाद तथा विधिविहित का अनुवचन अनुवाद कहा गया है। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मणों का प्रयोजन मन्त्रों का नेतृत्व, विनियोग और विधि का प्रतिष्ठान बतलाया है^३। यह न्यायसूत्र गत उपर्युक्त कार्यों के ही समान है। आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र में ब्राह्मण ग्रन्थ कर्मों की प्रेरणा करने वाले (कर्मबोदना ब्राह्मणानि) कहे गये हैं। इसके आगे आपस्तम्ब ने ब्राह्मण ग्रन्थों के विधि, अर्थवाद, निन्दा, प्रशंसा पुराकल्प और पस्तुति छः कार्य स्पष्ट किए हैं। शाबर भाष्य में हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान ये दस ब्राह्मणों के प्रयोजन कहे गये हैं। ये प्रयोजन भी उपर्युक्त अन्य प्रयोजनों के समान ही कहे जा सकते हैं। यज्ञों की विधि ही ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान विषय है। अन्य सभी निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, उपमान आदि सब अवान्तर रूप से विधि के ही पोषक और निर्वाहक हैं, जिनकी मौमांसक वाक्या 'अर्थवाद' कही जा सकती है, जैसा कि न्यायसूत्र में कहा गया है। 'अर्थवाद' में

(पूर्व पृष्ठ का अवशिष्टांश)

ब्रह्मपरौ य रेव दुर्गा मार्गो ब्रह्मः... ।

(६०) शतपथ ब्राह्मण ७.१.१.५

६ मार्टिन हान - २० ब्रा० (मुमिका), भाग १, पृ० ४-६ ।

१ न्यायसूत्र ६२ 'विध्यर्थवादानुवादवचननियोगात्

२ न्यायसूत्र ६३ 'विधिविधायकः

न्यायसूत्र ६४ स्तुतिनिन्दापस्तुतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ।

न्यायसूत्र ६५ विधिविहितार्यानुवचनमनुवादः ।

३ वाचस्पति मिश्र - नेतृत्वयस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् प्रतिष्ठानं विधिरूपेण ब्राह्मणतद्विधेयते ।

४ आपस्तम्बपरिभाषासूत्र ३१, ३२ कर्मबोदना ब्राह्मणानि । ब्राह्मणशेषेऽर्थवादः ।

५ आप० परि० सूत्र ३३

६ शाबरभाष्य २.१.८ हेतुनिर्वचनं निन्दाप्रशंसा संशयो विधौः

परक्रिया पुराकल्पे व्यवधारण कल्पना

उपमानं दर्शते तु विषयो ब्राह्मणस्य तु

याग निषिद्ध वस्तुओं की निन्दा और यागोपयोगों व द्रव्यों की प्रशंसा, सहेतुक विधान, प्राचीन आख्यानो द्वारा इनकी पृष्टि, निर्वचन द्वारा स्पष्टीकरण आता है । वेदों के कथन का अनुवचन ही अनुवाद है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के माध्यम (वेदमाध्य-
स्पाणि ब्राह्मणानि) हैं ।

वेदों की विविध शाखाएं तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ

पठन-पाठन की दृष्टि से संकलित संहिताओं की अनेक परम्परायें प्रचलित हो जाना स्वामाबिक था । यह परम्परायें ऋषि विशेष के नाम पर जानी जाती थीं, जिन्हें 'शाखायें' कहा जाता था । किसी वेद विशेष की शाखाओं में आपस में उच्चारण अथवा मन्त्रों के क्रमादि में थोड़ा-बहुत हेर-फेर मात्र ही होता है । सिद्धान्ततः जितनी शाखाएं होंगी, उतनी ही संहितायें उतने ही ब्राह्मण, उचरप्यक आदि होने चाहिए । पातञ्जल महामाध्य के अनुसार ५० की २१ शाखायें, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० तथा अथर्ववेद की ६ शाखायें थीं । सभी शाखाओं की संहिता, ब्राह्मण आदि अब उपलब्ध नहीं हैं ।

५० की शाकल और वाष्कल दो संहितायें तथा ऐतरेय एवं शांखायन दो ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं । यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयी संहिता की काण्व और माध्यन्दिन शाखाओं की दो संहितायें और इन दोनों के पृथक्-पृथक् (किन्तु लगभग समान शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध हैं । सामवेद की कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय संहितायें और अनेक ब्राह्मण (ताण्ड्य महाब्राह्मण (पंचविंश या प्रौढ़ ब्राह्मण), षड्विंश (वदुत ब्राह्मण) जैमिनीय, शान्दोग्य, सामविधान, आर्षेय, मंत्र, देवताध्याय, वंश, ६ संहितोपनिषद्) उपलब्ध हैं । अथर्ववेद की सिप्पलाद और शौनक दो संहितायें तथा एक गौपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं ।

ऋग्वेद की शाखायें

शाखायनगृह्यसंग्रह, कौण्ठिक गृह्यसूत्र तथा आश्वलायन-गृह्यसूत्र के तर्पण प्रकरण में आचार्यों के तर्पण हेतु उनका नामोल्लेख किया गया है। इनमें ऋग्वेद के मण्डलों और सूक्तों के द्रष्टा ऋषियों के नाम तथा शाखाओं से सम्बन्धित आचार्यों के नाम सभी दृष्टिगत होते हैं। उदाहरणार्थ शाखायन-गृह्यसंग्रह के तर्पण प्रकरण में निम्नलिखित उल्लेख है :

अथ प्राचीनावीतो पित्र्यां दिशमादामाणः शतर्चिनः
माध्यमाः गृत्समदः विश्वामित्रः जमदग्निः वामदेवः, अत्रिः, मारदाजः
वलिष्ठः प्राथाः पावमानाः दुद्रुवत महासुवताः सुमन्तु जैमिनी वेशम्पायनः
पेल सुक्रमाव्यकुताः गार्ग्यं ऋषु वाप्रव्य मण्डु माण्डव्या गार्गा वाचक्नवी वडवा
प्रातिथेयी सुलभा मैत्रेयी कहीलं कौण्ठिकीं महाकौण्ठिकीं सुयज्ञं शाखायनं
आश्वलायनं ऐतरेयं महैतरेयं मारदाजं जनसत्समं जातुकष्यं पेंग्यं महापेंग्यं वाष्कलं
गार्ग्यं शाकल्यं माण्डूकेयं महादमत्रं औदवाहिं महौदवाहिं सोजामिं शोनकिं
शाकपुणिं गौतमां ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्ति त्वति प्रतिपुरुषं पितरः
पितृवंशस्तृप्यतु मातृवंशस्तृप्यतु ।^२

ऊ० की सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तथा बहुरुरशिष्य ने सर्वानुक्रमणी की वेदार्थदीपिका में स्पष्ट किया है कि ऊ० के ऋषियों की तीन मार्गों में बांटा गया। वी०स्त०घाटे ने भी अपने अध्ययन के आधार पर इसका पुष्टि की है। प्रथम 'शतर्चिनः' हैं जो प्रथम मण्डल के ऋषि हैं और जिन्होंने

१ शाखा०गृ०संग्रह उक्ततर्पण प्रकरणम्; कौण्ठिक०गृ०सूत्र-४. १० तर्पण प्रकरणम्,
कौण्ठिक०गृ०सूत्र- ६. १ स्वाध्यायारण्यक प्रकरण, आश्व०गृ०सूत्र ३.४. २-४,
३ ३ ३-५।

२ ऊ० की मैकहीनल --कात्यायनस् सर्वानुक्रमणी आफ ऋग्वेद, पु० १ वाक्सफौर्ह १८८६
अथ ऋषयः ॥१॥ अथर्चिनोऽथवे०सुवत०महासुवत०
आधे मण्डले अन्त्येष्टा द्रुवत महासुवताः माध्यमेनां माध्यमाः ।

३ तत्र पुष्ट ५६ ...माध्यमनामान ऋणयः ।

लगभग १०० कवाओं की रचना की । दूसरे 'माध्यमाः' कहे गए हैं, जो द्वितीय मण्डल से सातवें मण्डल तक के अणि हैं, और जो रचित कवाओं की संख्या के अनुसार भी कदाचित् मध्यमकौटि के हैं । तृतीय 'दृष्टसुवताः' और 'महासुवताः' बताये गये हैं, जिन्होंने ८ वें मण्डल से १० वें मण्डल तक के अपेक्षाकृत छोटे-बड़े सुवतों की रचना की । इनके अतिरिक्त सूत्र और भाष्यकर्ता अणियों का भी उल्लेख प्रतीत होता है, जो 'सूत्रभाष्यकृत' से प्रकट होता है । इनमें ३० की शाखा कृत अणियों का भी निम्नलिखित उल्लेख प्रतीत होता है :

'कहोल कौणीतकि, महाकौणीतकि, सुयज्ञ शांसायन, वाशकलायन, ऐतरेय, महैतरेय, मारदाजः, जातुकर्ण्यः, पेंगय, महापेंगय, वाष्कल, गार्ग्यः, शाकल्यः, माण्डूकेयः महादमत्र, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौनक, शाकपूणि गौतमी आदि ।' इनमें कहोल कौणीतकि तथा सुयज्ञ शांसायन नामों के एक होने न होने के विषय में सन्देह है । यदि इनको एक मान लिया जाय जैसा कि वाशकलायन गृह्यसूत्र (३.४.५-६) शांसायन गृह्यसंग्रह तर्पण प्रकरण, शांसायन आरण्यक (१५.१), कौणीतकिगृह्यसूत्र (६.१), बृहदारण्यकोपनिषद् ३.५ आदि में एक साथ पढ़े गये प्रतीत होते हैं तो २१ शाखाओं की संख्या पूर्ण हो जाती है । शांसायन आरण्यक (१५.१) में 'वंश' को प्रणाम करने के प्रसंग में सुयज्ञशांसायन न पढ़ा जाकर गुणास्य शांसायन पढ़ा गया है तथा कहोल कौणीतकि स्कसाय पढ़ा गया है ।

शांसा० गृह्यसंग्रह के तर्पणप्रकरण में उल्लिखित उपर्युक्त नामों से अन्य पुस्तकों में कहीं-कहीं अन्तर भी है । अतः ३० की २१शाखाओं के नामों के विषय में अनुमान तो लगाया जा सकता है किन्तु सुनिश्चित प्रकार से नहीं कहा जा सकता है ।

३० की २१ कही जाने वाली शाखाओं में वाष्कल शाकल और वाष्कल शाखा की संहिता तथा ऐतरेय और शांसायन शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । ३० की शाकल, वाष्कल शाखायें दोनों पुष्क-पुष्क हैं, यद्यपि यह दोनों काफी मिलती जुलती हैं । दोनों के अध्याय विभाजन में

अन्तर है ।

शांखायन और कौषीतकि पृथक् ब्राह्मण -- ऋग्वेद की २१ शाखाओं के उल्लेख जिन-
जिन पूर्ववर्तित ग्रन्थों में आये हैं, सभी में शांखायन और कौषीतकि का पृथक्-पृथक्
नामोल्लेख है । आश्वलायन गृह्यसूत्र (३.४.२-४, ३.३.३-५) में तान प्रमुख गणों
का उल्लेख है, माण्डूक्य, शांखायन और आश्वलायन । माण्डूक्य के अन्तर्गत जानन्ति,
वाहवि, गार्ग्य, गौतम, शाकल्य, वाम्बव्य, माण्डव्य, माण्डूक्य, आचार्य का उल्लेख
है । शांखायन गण के अन्तर्गत कहोल कौषीतकि, पेंगय, महापेंगय, सुयज्ञशांखायन और
आचार्य का उल्लेख है । आश्वलायन गण के अन्तर्गत ऐतरेय, महैतरेय, शाकल्य, वाष्कल्य,
सुजातक, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौनक, आश्वलायन आचार्य का
उल्लेख है । इन सभी में शांखायन तथा कौषीतकि नाम पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु दोनों
नाम एक ही गण के अन्तर्गत हैं । अतः दोनों समान प्रतीत होते हैं । शांखायन
ब्राह्मण जानन्दाश्रम पुना से प्रकाशित हुआ और उपलब्ध है, किन्तु कौषीतकि
ब्राह्मण पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं हो सका । कीथ ने कौषीतकि का अनुवाद किया
है, किन्तु इसके देखने से इसका शांखायन से कोई विशेष भेद दृष्टिगत नहीं होता है ।
हो सकता है कि कहीं-कहीं ही पाठान्तर हो । साथ ही शांखायन ब्राह्मण नाम
से प्रकाशित ग्रन्थ में अनेक स्थान पर कौषीतकि का कथन कहकर पुष्टि की गई है ।
फलतः इन दोनों में समानता स्वभाविक है । ^१ मेकडोनल तथा ^२ विन्टरनिट्ज
दोनों ही ने शांखायन तथा ^३ कौषीतकि को एक ही ग्रन्थ माना है । ^४ हेनरी मार्टिन
हाग का भी ऐसा ही मत है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोनों ग्रन्थ ^४ होंगे तो
पृथक् किन्तु अत्यधिक एक समान । कीथ का भी मत इसकी पुष्टि करता है ।

१ मेकडोनल -- ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी स्यान्तर द्वारा चारुचन्द्र
शास्त्री), पृ० १६१ ।

२ विन्टरनिट्ज -- इण्डियन लिटरेचर (हिन्दी स्यान्तर द्वारा लाजपतराय), पृ० १५६ ।

३ मार्टिन हाग -- ऐंड्रॉ (प्रमिका), भाग १, पृ० ५३-५४ ।

४ कीथ -- ऋग्वेद ब्राह्मणार्क, पृ० ३७ ।

आश्वलायन, शांखायन, ऐतरेय आदि शास्त्रों दक्षिण में अब भी प्रचलित हैं । थ्योडोर आफ्रेच ने अपने 'वैदिक कैटेलोग' के प्रारम्भ में लिखा है कि ऋग्वेद की शांखायन शाखा गुजरात में और आश्वलायन शाखा कोंकण ब्राह्मणों द्वारा अब भी प्रचलित है^१ । मार्टिन हॉग ने ऐत०ब्रा० की भूमिका में स्पष्ट किया है कि यह ब्राह्मण कार्य अब में और कण्ठगत रूप में गुजरात महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में अब भी प्रचलित है^२, जहाँ इसके सम्पादन किये जाते हुए प्रवर्ग्यादि विविध दृष्टियों की मार्टिन हॉग महोदय लिखते हैं कि इन्होंने स्वयं देखा है^३ ।

ऐ०ब्रा० ऐतरेय शास्त्र का है और शां०ब्रा० शांखायन शास्त्र का है । ऐ०ब्रा० शाकल, आश्वलायन आदि से अधिक मिलता जुलता प्रतीत होता है, तथा शां०ब्रा० कौषीतकि, पैंग्य आदि शाखाओं से अधिक मिलता जुलता है, प्रतीत होता है । शां०ब्रा० में कौषीतकि, पैंग्य आदि के मत का ही अधिकांशतया उल्लेख किया गया है ।

आश्वलायन गृह्यसूत्र (३.४.२-४; ३.३.३-५) में माण्डूक्य, शांखायन तथा आश्वलायन तीन प्रमुख गण कहे गये हैं । चरणव्यूह (१.७-८) में वेद पारायणों के अनुसार ३० की ५ शाखाएँ, 'आश्वलायनी, शांखायनी, शाकला, वाष्कला माण्डूक्यायना चेति' हैं । इनमें पूर्ववर्त आश्वलायन गृह्यसूत्र में ऐतरेय का उल्लेख आश्वलायन गण के अन्तर्गत किया गया है तथा शांखायन का उल्लेख शांखायन गण के अन्तर्गत किया गया है। तथा सन्तुलन बन ऐसा प्रतीत होता है कि ३० की २१ शाखाओं का समावेश उपर्युक्त आश्व०गु०सूत्र के तीन गणों या

१ थ्योडोर आफ्रेच - कैटेलोगस कैटेलोगीस आफ सस्कृत मेनस्क्रिप्ट माग १

वैदिक कैटेलोग प्राक्कथन पृ० ५, १८६६ ।

२ मार्टिन हॉग -- ऐ०ब्रा० की भूमिका माग

३ मार्टिन हॉग -- ऐ०ब्रा० माग २ पृ० ४१-४३ टिप्पणी सं० १

४ शां०ब्रा० २.६; ३.१; ७.४, (कम्मा २० बार पैंग्य तथा कौषीतकि का मत उद्धृत किया गया है ।)

चरणव्यूह के ५ गणों के अन्तर्गत है । ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० को देखने से ज्ञात होता है कि इन गणों में पारस्परिक विषयवस्तु के साम्य होते हुए भी वर्णन के ढंग, अध्यायों का न्यूनाधिक्य, पंक्तिका और अध्याय का विभाजनक्रम, राजसूय का ऐ०ब्रा० में आधिक्य, आदि के रूप में वैषम्य मौजूद है । यह वैषम्य सम्भवतः एक गण से सम्बन्धित सभी शाखाओं में रहा होगा, क्योंकि एक गण के अन्तर्गत शाखा वाले मतों का है। इनमें अधिकांशतः उल्लेख दृष्टिगत होता है । जाज्जल केवल दो ही ब्राह्मणग्रन्थों के उपलब्ध होने से इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

उपर्युक्त आश्वलायन गृह्यसूत्र के गणों के अन्तर्गत आचार्यों के नामोल्लेख को देखने से ज्ञात होता है कि ४० की शाकल और वाष्कल दोनों शाखाएँ आश्वलायन गण से सम्बन्धित हैं ।

प्रस्तुत शीघ्र-प्रबन्ध में जानन्दाश्रम, मुना द्वारा प्रकाशित ऐतरेय ब्राह्मण (सम्पा० विनायक गणेश वाफ्टे) तथा शांतायन ब्राह्मण (सम्पा० हरिनारायण वाफ्टे) को आधारभूत ग्रन्थों के रूप में प्रयोग किया गया है ।
 अतः इन दोनों ग्रन्थों का विशेष परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है ।

ऋग्वेद के उपलब्ध दोनों ब्राह्मणों का परिचय

ऐतरेय ब्राह्मण

ऐ०ब्रा० महिदास ऐतरेय की रचना है । महर्षि ऐतरेय को ऐ०ब्रा० तथा ऐ०ब्रा० के पृथ्वी देवता के द्वारा प्रतिमास होने के सम्बन्ध में आस्थापिका कही गई है । आचार्य धार्यण ने लिखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण के

१ ऐ०ब्रा० (क) १.१.१ (भूमिका) प्रकृतस्य तु ब्राह्मणस्यैतरेयकत्वे... तस्या

इतरायाः पुत्री महिदासास्यः कुमारः तत्पुत्रास्य

महिदासस्य मन्त्राः ; गिनर्वैदेवानामवम... ब्राह्मणमाविरसुदिति ।

जाविमाव के विषय में सम्प्रदायविद इस आख्यायिका को कहते हैं कि किसी महर्षि की इतरा नामिका पत्नी के पुत्र यह महिदास थे । पिता का अन्य पत्नियों के पुत्रों में स्नेह होने के कारण एक बार यज्ञसमा में इनको गोदी में न बैठाकर अन्य पुत्रों को बैठा लेने से तिन्म मन महिदास को जानकर उनकी माता ने अपना कुलदेवता पृथ्वी को याद किया । पृथ्वी देवता ने यज्ञ समा में प्रकट होकर महिदास को दिव्य सिंहासन प्रदान कर उस पर बैठाकर उसे विद्वान् समझकर इस 'ब्राह्मण' के प्रतिभासन का वरदान दिया । उसके अनुग्रह से महिदास ने ऐ०ब्रा० एवं ऐ०बा० की रचना की ।

ऐतरेय ब्राह्मणारण्यक कौष में कैवलानन्द सरस्वती लिखते हैं कि आजकल कुछ विद्वान् इस कथा में परिवर्तन मानते हैं । उनके अनुसार इतरा त्रिणर्ण से भिन्न शुद्रवर्णिया थी । शुद्र कृषक जाति मुनि को ही देवता मानते हैं, इसलिए इतरा का पितृकुल देवता क ही अपना देवता था ।

श्री कलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि कथानक के अनुसार ये किसी शुद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा सा भी प्रतीत नहीं होता । अवेस्ता में अतिवज्ज अर्थ में व्यवहृत 'स्रेय' शब्द उपलब्ध होता है । विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय' शब्द भी इसी स्रेय से साम्य रखता है तथा इसका भी अर्थ अतिवज्ज ही है ।

मैसूर विश्वविद्यालय में मैसूर प्राच्य कोशागारस्थ लिखित

१ कैवलानन्द सरस्वती - ऐतरेय ब्राह्मण- अरण्यक कौषः प्रस्तावः पृ० ४

२ कलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य व संस्कृति, पृ० २०५ (दृष्टव्य--डा०

तारापुर वाला का लेख प्रथम ओरियण्टल कान्फ्रेंस

की लेखमाला, भाग १, पुना १९१८)

३ यूनीवर्सिटी आफ मैसूर, ओरियण्टल लाइब्रेरी पब्लिकेशन्स । 'ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग आफ दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट इन दि गवर्नमेण्ट ओरियण्टल लाइब्रेरी मैसूर, बाई स्म० एल० वासवलिङ्गम् एण्ड विद्वान् टी० टी० निवास गोपालाचर भाग १ वेदान्त--ऐतरेय ब्राह्मणम्, नं० ७५ (सा ४६०) एण्ड आफ मैनुस्क्रिप्ट, 'बोल्ड' प्रिंटेड बाई अस्सिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेण्ट, गवर्नमेण्ट प्रेस, मैसूर । १९२७ ई० ।

संस्कृत ग्रन्थ सूची सविवरण प्रथम सम्पुटम् वेदाः^१ में हस्तलिखित पुस्तक विवरण में श्री एम० एस० कसबलिंगम् तथा विद्वान् टी० टी० श्रीनिवासरंगौपालाचार ने हस्तलिखित 'ऐतरेय ब्राह्मणम्' पर टिप्पणी लिखते हुए महिदास ऐतरेय के द्रुष्टत्व के विषय में लिखा है कि कुछ आधुनिक महिदास को यज्ञ समा में डूर कर देने से तथा दासान्त नाम होने तथा ऋषि आदि पद न होकर विद्वान् कहने से महिदास को दासीपुत्र मानते हैं, किन्तु यह कौतुकपूर्ण ही प्रतीत होता है, क्योंकि पिता की गोद से डूर कर देने से दासीपुत्र माना जाय तो उत्तानपाद के पुत्रत्व के विषय में भी ऐसा ही है, परन्तु उसे तो कोई दासीपुत्र नहीं कहता तथा अनेक पत्नियां होने पर किसी पत्नी तथा उसके बच्चों के प्रति स्नेहातिथय जयवा न्यूनस्नेह होने के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । दास शब्द के अन्त में होने के कारण यदि इसे दासीपुत्र कहा जाय तो यह भी उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दिवोदास, सुदास आदि श्रेष्ठ क्षत्रिय भी दासीपुत्र हो जायें । माता को 'इतरा' नाम होना जो उसके द्विजातियों से इतर होने का बोध माना जाय, उसके भी प्रमाण नहीं प्राप्त होते । इसका 'इतरा' नाम पतिस्नेह के अभाव का कारण हो सकता है ।

पृथ्वी की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के उपर्युक्त उल्लेख के कारण 'मह्याः भुमेः दासः मानवः इत्यर्थः महिदासः' कहा जा सकता है । नाम की व्याख्या करने से महिदास ऐतरेय का कौण्डिक होना भी प्रतीत होता है 'मह्याः भुमे इतरा यौ स्कानि लोको वा तस्या अम् ऐतरेयः आध्यात्मिक्यः दिव्यज्ञानमयः पुरुषो वा कश्चित् इत्यर्थः ।

श्री टी० एस० घाटे ने अपने लेख में 'इतरा' शब्द से तात्पर्य 'पिता की विवाहिता स्त्रियों से इतर स्त्री' किया है तथा इसी कारण महिदास की अवमानना होना माना है । किन्तु यह तथ्य कुछ विशेष प्रकाश नहीं डालता, क्योंकि 'इतरा' शब्द को यदि अधिमान मात्र माना जाय तब तो

१ श्री टी० एस० घाटे : लेखक ज्ञान क्रमिक, पृ० ३४ (श्री टी० एस० सुख्यंकर द्वारा सम्पादित) ।

कोई और प्रश्न ही नहीं उठता । यदि अभिधान न माना जाय, तो सार्थकता के अनुसार और भी अर्थ हो सकते हैं यथा मुनेः 'इतरा' 'दिव्या' प्रियासु स्त्रीषु 'इतरा' 'अप्रिया' इत्यादि । टिप्पणी में उपर्युक्त उद्धरण को स्पष्ट करते हुए बी०एस० घाटे ने लिखा है कि भारतीय ऐतरेय की अवैतन 'एजोरा' से कदाचित् सम्बन्धित किया जा सके ।

उपर्युक्त विद्वानों के कथानुसार यदि महिषास की शुद्रा माता का पुत्र माना भी जाय तो भी ऐतरेय ब्राह्मण में आये हुए कवच सेलुष^१ कथा के अनुसार शुद्रा पुत्र को ज्ञान के आधार पर ऋणित्व प्राप्त हो जाता था ।
विषय-वस्तुविभाजन

ऐ०ब्रा० में ८ पंचिका ४० अध्याय तथा २८६ खण्ड हैं । प्रत्येक पंचिका में ५ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में खण्ड है, जिनका पृथक्-पृथक् संख्या है ।

ऐ०ब्रा० में आरम्भ के सोलह अध्यायों में सौम्याग की प्रकृति अग्निष्टोम का वर्णन किया गया है । यज्ञों की प्रकृति विकृति के विषय में सांस्कृतिक अध्याय में यज्ञ के प्रसंग में स्पष्ट किया जायगा । आरम्भ में १४ अध्यायों में दीक्षाणियेष्टि, प्रायणीयेष्टि, सौम्ययण, वातिथ्येष्टि, प्रवर्ग्येष्टि, उपसद, अग्निसौमप्रणयन, हविर्वाणप्रणयन, पशुयाग, प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीयसवब, उषयनीय अक्मुष आदि का उल्लेख है । १५ से १७ अध्याय तक सौमयज्ञ की विकृति उत्थ्य षोडशी, अतिरात्र, तथा वाश्विनशस्त्र का वर्णन है । १७ वें अध्याय के छठे खण्ड से १८ वें अध्याय तक दीर्घ समय तक चलने वाले सत्रों का वर्णन है । सत्रों में ३६१ दिन (संवत्तः तात्कालिक एक वर्ष) तक चलने वाले गवामयन का वर्णन किया गया है, जो सत्रों की प्रकृति माना जाता था । १९ से २४ वें अध्याय तक द्वावशाह का वर्णन किया गया है ।

२५ वें अध्याय में अग्निहोत्री, अग्निहोत्री गो तथा प्रायश्चित्तों का वर्णन है । २६ से ३० अध्याय तक ग्रावस्तुत, सुब्रह्मण्य, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसि, अच्छावाक नामक अन्य होता ऋत्विजों के कार्य तथा पृथ्व्यण उह सोमयज्ञ में पड़े जाने वाले युक्तों का उल्लेख है । ३१ वें अध्याय में पशु के ३६ विभाजन तथा उसमें पुरोहित आदि सबके भागों का वर्णन है । ३२ वें अध्याय में आहिताग्नि पर आपत्तियों के समय अग्निहोत्रविधान का उल्लेख है । यह २५ वें अध्याय का सातत्य प्रतीत होता है । ३३ वें अध्याय से राजसूय यज्ञ का वर्णन प्रारम्भ हो जाता है । इस अध्याय में प्रसिद्ध शुनःशेष आस्थान है, जो अमिषेक के बाद राजा को सुनाया जाता था । ३४ से ३६ अध्याय तक पुनरमिषेक ऐन्द्र महामिषेक, पुरोहित्य कार्य व उसके महत्त्व का उल्लेख है । ४० वें अध्याय में 'ब्रह्मपरिमरे' नामक शब्दों को नष्ट करने के लिए आमिषाधिक कृत्य का वर्णन है । राजसूय यज्ञ के वर्णन से युक्त अध्याय ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है ।

शांखायन ब्राह्मण

शां०ब्रा० शांखायन ऋषि द्वारा प्रोक्त है । महिदास ऐतरेय के समान शांखायन के विषय में न तो कोई कथा और न उद्धरण प्राप्त होते हैं । इस ब्राह्मण के अन्तर्गत कौषीतकि के मत की जैसा स्थानों पर बर्णन है, किन्तु इन ऋषि के बारे में भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है ।

शांखायन ब्राह्मण में ३० अध्याय हैं और २७६ सूक्त हैं । प्रत्येक अध्याय में सूक्तों की संख्या पृथक् है । शां०ब्रा० में ७वें अध्याय से सोमयाग का वर्णन प्रारम्भ होता है । इससे पूर्व दृष्टियों आदि का वर्णन है । पहले अध्याय में अग्न्याधान, दूसरे अध्याय में अग्निहोत्र, तीसरे में वर्ष पाँचमास दृष्टि, चौथे में वाग्यण आदि नवान्वेष्टि तथा अन्य दृष्टियाँ, पाँचवें में चातुर्मास्य यज्ञ, छठे में ब्रह्मा पुरोहित के कार्य, अग्न्याधान से चातुर्मास्य दृष्टिपर्यन्त सब दृष्टियों की प्रशंसा तथा महादेव के विविध रूपों का वर्णन है । सातवें से सोलहवें तक दीक्षणीयेष्टि, प्रायणीयेष्टि, सोमयज्ञ, अतिथीयेष्टि, अग्निमन्त्र,

बलिपशुप्रशंसा, प्रवर्ग्येष्टि, उपसद्, अग्निप्रणयन, हविर्धानप्रवर्तन, सोमप्रणयन, यूपनिर्माण, पशु याग, द्विदेवत्य गृह आदि का वर्णन है। सोलह तथा सत्रह अध्याय में सौत्रामणि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, आदि सोमयाग के विधुतियागों का उल्लेख है। अठारहवें से पुनः सोमयाग सम्बन्धी आश्विनशस्त्र, अवमुथ, पशुपुरोडाश, देविकाओं को हवि, अमिप्लव षडह, पुष्ट्यण्डह, अमिजित, विश्ववन्तदिक्क, विश्वजित आदि का वर्णन है। छब्बीसवें में दीर्घसमय तक चलने वाले सत्रों में ह उनकी प्रकृति गवामयन यज्ञ का उल्लेख है। सत्ताइस से तीस तक पुनः सोमयाग सम्बन्धी वर्णन है।

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों में साम्य-वैषम्य

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों की विषय-वस्तु एक ही मूल से सम्बन्धित दृष्टिगोचर होती है। दोनों में सोमयागों का प्रमुख वर्णन है। ऐ०ब्रा० में द्वात्रिंशों द्वारा किए जाने वाले राजसूययज्ञ, ऐन्द्रमहामिथेक, ब्रह्मपत्निर आदि का विशिष्ट वर्णन है। शां०ब्रा० में चातुर्मास्य तथा नवान्न सम्बन्धित अन्य दृष्टियों आदि का भी उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में अग्निहोत्री से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों आदि का उल्लेख है, जो शां०ब्रा० में दृष्टिगोचर ह नहीं होता।

ऐ०ब्रा० में विषय-वस्तु अधिक विस्तृत रूप से एवं आत्मा-नात्मक ढंग से कही गई है। शां०ब्रा० की विषय-वस्तु अपेक्षाकृत अधिक सघन व संक्षिप्त और क्रमानुसार नियोजित है।

ऐ०ब्रा० में राजसूय के प्रसंग में पुरोहित की आमिवात्सि शक्ति का विशद् रूप से वर्णन किया गया है। शां०ब्रा० में ऐसा वर्णन नहीं है। शां०ब्रा० में स्थान-स्थान पर पेंग्य और कौण्ठितकि आदि के मतों का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में वाश्कलायन और शाकल्य के मत का उल्लेख है, किन्तु वह भी बहुत ही कम है। पेंग्य और कौण्ठितकि के मतों का दो-रुक् बार उल्लेख है। किन्तु ऐ० ब्रा० में शांत्पान का और शां०ब्रा० में ऐतरेय के मतों का कोई उल्लेख नहीं है।

शां०ब्रा० में महादेव का आविर्भाव और उसके विविध नामों का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में महादेव का उल्लेख नहीं आया है, किन्तु 'मृतपति'

(ऐ०ब्रा० ३, १३, ६) का आविर्भाव होता है और उसे 'पशुमत्' संज्ञा भी दी गई है, जो बाद में महादेव के पर्यायी के रूप में मानी गयी हैं। 'रुद्र' का उल्लेख तो दोनों ब्राह्मणों में है, जो ११ रुद्र माने जाते थे, किन्तु यह उस समय महादेव का वाक्क नहीं प्रतीत होता। अन्य देवताओं के अन्तर्गत ११ रुद्र देवों के समान हैं। ऐ०ब्रा० में नामानेपिष्ट आख्यान में एक 'कृष्णवासत्' का उल्लेख है, जिसे सायण ने रुद्र स्पष्ट किया है। इन उल्लेखों से महादेव का आविर्भाव तो ऋग्वेदकाल में हो गया प्रतीत होता है, किन्तु ऐ०ब्रा० की अपेक्षा शां०ब्रा० में महादेव के रूप का अधिक विकास प्रतीत होता है।

ऋग्वेद-ब्राह्मणों का रचनाकाल

हिक्टनी ने अपनी संस्कृत व्याकरण में ठीक ही लिखा है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय की तिथियाँ ऐसी ही हैं, जैसे हम कुछ दिन सही करके एक योजना को रूप देना चाहें, किन्तु बार-बार हमें नक्शा बदलना पड़े। इस प्रकार के शब्द कितने विद्वानों ने कितनी ही तरह झुहराये हैं, और कोई समाधान अब तक नहीं हो सका है। वैदिक वाङ्मय की तिथियों को निश्चित करने में विद्वानों में काफी मतभेद है, जिसके अनेक कारण हैं।

प्रथम, तो प्राचीन भारत में मित्र की भाँति कोई सन-संवत् की परम्परा नहीं मिलती। राज्यकाल तथा अन्य घटनाओं में कोई क्रमबद्धता के प्रमाण नहीं हैं। फलतः इत सुग को इतिहास से परे प्रागैतिहासिक कहना पड़ता है। दूसरे, वैदिक साहित्य में आन्तरिक प्रमाणों का भी अभाव है। यह

१ फिटरनिट्ज़ : इण्डियन लिटरेचर का हिन्दी स्थान्तर 'प्राचीन भारतीय -
साहित्य' अनुवाक लाजपतराय, मोतीलाल बनारसीदास प्रथम भाग, प्रथम सङ्क, पृ० २०।

(हिक्टनी : इण्डोलॉजिकल इतिहास संस्कृत ग्रामर)

जान्तरिक प्रमाण सामान्यतया रचयिताओं के जीवन चरित्र, घटनाओं के विशद विवरण आदि के रूप में साधारण रूप से उपलब्ध हुआ करते हैं। अन्य वैदिक ग्रन्थों की तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इनका अभाव है। भाषा के आधार पर रचनाकाल सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए गए हैं, किन्तु यह भी अधिक सफल नहीं है। कुछ विद्वानों ने ज्योतिष सम्बन्धी सूचना का विश्लेषण करके समय की निर्धारण करने के प्रयास किए हैं, जिनमें बालगंगाधर तिलक तथा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् याकोबी के नाम उल्लेखनीय हैं।

तीसरे, वैदिक साहित्य धार्मिक कर्मकाण्डों तथा आध्यात्मिक रहस्यों की कक्षा से भरा हुआ है, और जब वेद को यज्ञगुरुणा, प्रजापति और स्वतः आविर्भूत ज्ञान से जोड़ दिया गया, तो फिर उसमें समय निर्धारण की बात ही कहाँ उठती है।

चौथे, पुरातत्त्व अन्वेषणों के आधार पर रचना-काल निर्धारण किए जाते हैं, किन्तु वैदिक सम्यता के आदि स्रोत से संबंधित इस प्रकार के निर्णायक प्रमाणों का भी अभाव है। यदि मोहेनजोदड़ों से प्राप्त लिखित सुहरों पर अंकित सूचना का अनावरण हो जाता तो एक बहुत बड़ा पर्दा सामने से हट जाता। वार्य सम्यता से सम्बन्धित भारत से बाहर भी खुदाइयों के आधार पर अधिक सूचना नहीं मिली है। रशिया माश्नर में वोनाज्कोर्ड की ४ खुदाई से मिले प्रमाणों पर वेदों का काल निर्धारण १४०० ई० पू० तक अनुमानित किया जाता है। कहने का सारांश है कि रचनाकाल के बारे में तिथि निर्धारण अभी भी अंधकार में है।

इतना अवश्य है कि वैदिक वादमय के विभिन्न वर्गों के आपस में अपेक्षाकृत कालक्रम के बारे में कुछ मत बहुत कुछ निश्चित रूप से रखे जा

१ क्र० १०.६०.६

२ ऐ०ब्रा० ५.२५.७; शा०ब्रा० ६.१०

३ निरुक्त १.२०

सकते हैं। इसमें इन ग्रन्थों के वान्तस्मि प्रमाण ही सहायक होते हैं, जैसा विषयवस्तु, भाषा, तथा रचयिताओं के नाम आदि की सूचना। इन आधारों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के बाद की चर्चा तो है ही, अर्थात् ऋग्वेद आदि इस समय तक संहिता रूप ले चुके थे। हो सकता है कि इससे पूर्व भी ब्राह्मण ग्रन्थों जैसी कर्मकाण्ड के निर्देशार्थ कुछ सामग्री रही होगी, किन्तु उसकी सुनियोजितता में ही किया गया।

कुछ विद्वानों ने रचनाकाल से सम्बन्धित तिथियाँ निश्चित करने के प्रयास किए हैं। मैक्समुलर ने ब्राह्मणकाल ८००-६०० ई०पू० माना है^१। ज्योतिष गणना के आधार पर बालङ्गाधर तिलक और याकोबी के अनुसार ब्राह्मणों का काल २५००-४५०० ई०पू० तक जाता है। ब्राह्मण युग में कृत्तिकाओं की स्थिति उदरायण में वर्णित है, जब कि कुछ वैदिक स्थलों में उदरायण का योग मृगशिरा के साथ बताया गया है। कृत्तिकाओं का यह दो प्रारम्भिक स्थितियाँ २५०० ई०पू० तथा ४५०० ई०पू० स्थिर होती हैं। शंकर बालकृष्णदीक्षित ने अपना पुस्तक 'मार्तीय ज्योति-शास्त्र' में शत०ब्रा० का उद्धरण दिया है, जिसमें शत०ब्रा० का समय कृत्तिकाओं के ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय होने का वर्णन मिलता है। बालकृष्ण दीक्षित की गणनानुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि०पू० में रही होगी^२। शत०ब्रा० की रचना ऋग्वेद के बाद है। अतः इनके अनुसार ऋग्वेद का ३००० वि०पू० से पहले रचा जाना सिद्ध होता है।

काल निर्णय के यह सब प्रयास अपने में पूर्ण प्रतीत नहीं होते। यदि बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, जिसके विषय में कोई प्रागैतिहासिकता नहीं है, ईसा से पूर्व छठी शताब्दी (ई०पू० ५६३ बुद्ध जन्म तथा ई०पू० ४८३ निर्वाण) है, तो

१ किंटरनिट्ज़ : 'इण्डियन लिटरेचर' का हिन्दी रूपान्तर 'प्राचीन भारतीय साहित्य', पृ० २२६।

२ कलदेव प्रसाद इपाध्याय : 'वैदिक साहित्य', पृ० ८१-८२ पर

वैदिक कर्मकाण्ड का सुगठित किया जाना इससे पूर्व का समय तो होना ही चाहिए, और कम से कम इतने पूर्व का कि उस काल तक उसके अनुयायी दात्रिकर्मा में एक प्रबल प्रतिक्रिया हो चली हो, उस अतिप्राचीनकाल में ऐसे परिवर्तन की मांग के लिए कई सौ वर्षों का अन्तर होना चाहिए । इस आधार पर मैक्समूलर महोदय का विचार तो किसी प्रकार ग्राह्य प्रतीत नहीं होता ।

विद्वानों का मत है कि ऐ०ब्रा०शा०ब्रा० की ज़ेदेदा पहले का है । इसके लिए कुछ प्रमाण मिलते हैं, किन्तु ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिसके कारण इसके कुछ अंश शा०ब्रा० के बाद के रचित प्रतीत होते हैं । ऐ०ब्रा० की रेखा रेखा सुगठित नहीं है, कि उसे एक ही समय को सुनियोजित रचना कहा जा सके । शा०ब्रा० की विषयवस्तु ऐ०ब्रा० की ज़ेदेदा क्रमशः अधिक सुनियोजित है ।

ऐ०ब्रा० में सौमयस के साथ-साथ राजसूय यज्ञ का भी विवरण है । किन्तु इसके आधार पर भी कोई निश्चित मत नहीं हो सकता है । यह भी हो सकता है कि ऐ०ब्रा० की कुछ रचना पुरानी हो और उसका संकलन बाद में किया गया हो । इसका सन्देह इसलिए होता है कि राजसूय यज्ञ का विवरण इस बात का भीतर है, कि इस समय तक कुछ बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो चली होगी और आर्यजन केवल पशुचारण और जनवस्तिधियों के स्तर से आगे निकल चुके होंगे ।

शा०ब्रा० में सौम का चन्द्रमा के रूप में उल्लेख है, ऐ०ब्रा० में नहीं है । ऐसा प्रकट होता है कि सौम जब चन्द्रमा के रूप में भी माने जाने लगा होगा तब शा०ब्रा० की रचना हुई होगी । ऐ०ब्रा० में सौम का काफी वर्णन है, शा०ब्रा० में उतना नहीं है ।

ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में चारों वर्णों का उल्लेख है, किन्तु ब्राह्मण दात्रिक वेदों के पूर्ण विकसित रूप का उल्लेख सुष्टिक्रम के अन्तर्गत ऐ०ब्रा० में उपलब्ध होता है, शा०ब्रा० में नहीं । शा०ब्रा० में सुष्टे शब्द का उल्लेख केवल एक बार आया है । ऐ०ब्रा० में राजसूय^{यज्ञ} के प्रसंग में कई बार आया है । शा०ब्रा० में 'वात' शब्द का उल्लेख है, किन्तु ऐ०ब्रा० में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है

कि रे०ब्रा० के अंश उस समय जुड़े हों जब वर्ण समाज में अपनी स्थिति प्राप्त कर चुका होगा ।

इन तथ्यों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं प्रतीत होता । रे०ब्रा० शां०ब्रा० से पूर्व की रचना तो प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा प्रकट होता है कि इसमें बाद तक समायोजन होता रहा ।

ऋग्वेद ब्राह्मणों की भाषा खं रेली

भाषा

ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों की भाषा अधिकांशतया गद्य है और प्रायः मिलती-जुलती है । भाषाप्रवाह क्रम में इनकी भाषा ऋ की भाषा के पश्चात् और पाणिनी द्वारा नियमबद्ध लौकिक संस्कृत से पूर्व की है । ऋ के मन्त्रों के चौड़े-चौड़े अंशों का प्रतीकरूप में पूर्ण ग्रन्थों में प्रयोग उपलब्ध होता है । उदाहरणार्थ, रे०ब्रा० के निम्नलिखित उद्धरणों में से एक में दो मन्त्रों के अंशों को उद्धृत कर उनका विनियोग बतलाया गया है^१ तथा दूसरे में २१ मन्त्रांश उद्धृत हैं^२ । इसी प्रकार शां०ब्रा० के निम्न उद्धरण में ६ ऋचाओं के प्रतीकों का संकेत किया गया है^३ । कहीं-कहीं पूरे मन्त्र भी उद्धृत हैं, किन्तु पुष्प-पुष्प अंश लेकर उनकी विधि, अर्थवाद के अनुसार स्पष्ट किया गया है ।

१ रे०ब्रा० १.१.४ 'त्कमग्ने सप्रथा अस्ति' 'सौम्यास्ते मया सुव' इत्याज्यभागयोः पुराणुवाक्ये अनुब्रूयात् ।

२ रे०ब्रा० १.४.५ उपाह्वये सुदुधां धेनुयेतां... इत्येकविंशतिरभिरुपा यमस्यैऽभिरुपं तत्समुद्धम् ।

३ शां०ब्रा० १.४ अग्न वायाहि वीत्येऽग्निमुत्तं वृणोमहे... मर्त्यो दुव इत्येतासामृचां प्रतीकानि विमवतयः... ।

४ रे०ब्रा० २.७.२

मन्त्रांशों को स्पष्ट करते समय मन्त्र के उन वर्णों को दुहराते हुए गद्य में स्पष्ट किया गया है। दोनों ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञों के प्रसंग में उद्धृत मन्त्रों के विनियोग को बतलाया गया है। अतः इन स्थलों पर १० की माषा है तथा स्पष्टीकरण की माषा मिश्रित है।

१० ब्रा० में मन्त्रांशों के अतिरिक्त ह्रन्दीकृत गाथाओं का प्रयोग भी हुआ है। ऐ० ब्रा० में गाथाओं का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। राजसूय यज्ञ के अन्तर्गत और शुनःशेष आस्थान में विशेष रूप से इन्का प्रयोग हुआ है^१। यह गाथाएं अनुपम और आश्चर्यजनक हैं तथा गद्य रचना से पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। शां० ब्रा० में व ह्रन्दीकृत रचनाओं का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम है और जो कुछ हैं भी, वह भी पुस्तक के सम्पादन तथा मुद्रण के कारण गद्य के साथ ही छाप दिए जाने के कारण गद्य रूप ही प्रतीत होते हैं। निर्णयसागर प्रेस से मूल रूप में छपे ऐ० ब्रा० में गाथाओं को विरामों से घुटा कर दिया गया है। किन्तु शां० ब्रा० में ऐसा कुछ नहीं है।

१० ब्रा० में ह्रन्दीकृत मन्त्रों के अतिरिक्त गद्य मन्त्रों का प्रयोग भी किया गया है। किन्तु उनका प्रयोग अधिक नहीं है। पशु विज्ञान के सम्बन्ध में गद्य मन्त्रों का प्रयोग हुआ है। शां० ब्रा० की अपेक्षा ऐ० ब्रा० में उल्लिखित पशु विज्ञान सम्बन्धी गद्यात्मक मन्त्रों की माषा अधिक विशिष्टतापूर्ण है।

१ ऐ० ब्रा० ७.३३.१-६; ८.३६.७-९।

२ ,, (मूल) पाण्डुरंग वावडी द्वारा प्रकाशित, निर्णयसागर प्रेस, २६-स्कौलमाट रोड बम्बई, सन् १८४७, सन् १९२४ ई०। पंक्ति ७.८ में गाथाएँ।

३ शां० ब्रा० (मूल) हरिनारायण वाष्टे द्वारा प्रकाशित, बानन्दाश्रम मुद्रणालय, पुना सन् १९११, अध्याय २७.१- शुक्रान्ती एनान्प्रसूताणि ... अयं मे अस्तीति।

४ ऐ० ब्रा० ७.२.६-७; शां० ब्रा० १०.४-६

इन दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों में आये हुए मन्त्र या मन्त्रांशों में उच्चारण स्वरों के प्रयोग के लिए स्वर विन्यास नहीं किया गया है। यह समीचीन भी है, क्योंकि यहां ^७ उन्का प्रयोग केवल उन मन्त्रांशों के यंत्र में यथोचित ^८ स्थान पर प्रयोग को कतलाने के लिए ही किया गया है।

ऐ०ब्रा० में शां०ब्रा० की अपेक्षा विषयवस्तु को आत्मानात्मकत्व से अधिक सम्झाने के कारण भाषा कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक सहजावबोध प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग जो दोनों में उल्लिखित हैं, जैसे नामानेदिष्ट कवणरेलुष, पशुविशसन इत्यादि ऐ०ब्रा० में कुछ अधिक विस्तृत रूप से वर्णित होने के कारण सहज और सुबोध प्रतीत होते हैं।

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से कठोरता से बाध है। उनमें वैदिक-लौकिक व्याकरण सम्मत शब्दों और वाक्यों का प्रयोग हुआ है। ऐ०ब्रा० की भाषा ^९ क की भाषा से अधिक समीप कही जा सकती है और शां०ब्रा० की भाषा पाणिनी की भाषा के अधिक समीप कही जा सकती है। ^५ अनेक स्थलों से यह प्रकट होता है।

शैली

ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० व दोनों की शैली में कुछ अन्तर है। शां०ब्रा० में विषयवस्तु का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक गठित, संश्लिष्ट और लाघवता

१ ऐ०ब्रा० ५.२२.६, शां०ब्रा० २८.४

२ ,, २.८.१, शां०ब्रा० १२.३

३ ,, २.६.६-७, ,, १०.४-६

४ ,, १.१.६ अत वाच दीप्ता सत्यं दीप्ता । तस्माद् विक्ताणवतीमेव वाचं बवेत् सत्योचरा त्वास्यांगुदिता भवति ।

५ ,, १.३.२ क्यं वाच लोकोपद्रः ... गमयति ।

५ शां०ब्रा० ४.२ अयातीऽन्धुदितायाः ... स एवास्मै यजं प्रयच्छति | शां०ब्रा०

१.१ अस्मिन्वे लोके ... नासस्तस्यात्यै ।

से किया गया है । ऐ०ब्रा० में विषयवस्तु को वास्तवनों, गाथाओं आदि के द्वारा समझा- समझा कर किया गया है । शां०ब्रा० में कहीं कहीं सख शैली और स्पष्ट भाषा में लिखा है, किन्तु कहीं-कहीं संश्लिष्टता और लाघवता के कारण अर्थ का समझना भी कठिन होता है ।

ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता जैसे (शां०ब्रा० ३.६; ७.१०; २६.३) 'जा चतुरं वे दन्दं मिधुं प्रजात्ये' तथा (शां०ब्रा० ७.४) 'स ह स आसोलीवा वाष्णिर्वृद्ध इटन्वा काव्यः शिखण्डी वा याज्ञोनी यौ वा' आदि । ऐसा प्रतीत होता है कि कण्ठस्थ करने की दृष्टि से संश्लिष्टता और लाघवता का प्रयोग किया गया है ।

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐ०ब्रा० की शैली अपेक्षाकृत सख और सुबोध है । शां०ब्रा० की रचना एक जैसी ही हुई है और एक व्यक्ति द्वारा की गई प्रतीत होती है । इसके विपरीत ऐ०ब्रा० की रचना एक साथ और एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई प्रतीत होती है । ऐसा मालूम होता है कि ऐ०ब्रा० की ७वीं पंचिका का प्रायश्चित्त विधान और ७ वीं तथा ८वीं पंचिका का राज्ञस्य का विधान बाद का संयोजित किया हुआ है । यह विषयवस्तु शां०ब्रा० में नहीं मिलती है और ऐ०ब्रा० की अपनी विशेषता है । सोम यज्ञ दोनों ब्राह्मणों का समान वर्णित विषय है ।

उनकी वाक्य-रचना अत्यधिक उबाने वाली है । विविध वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध, वाक्य में ही परिवर्तित विषयों के कथन का प्रारम्भ, विविध वाक्यों का आदि और अन्त इत्यादि सखता से समझ में न

१ शां०ब्रा० १.१, २

२ शां०ब्रा० २१.५; २२.५, ६

वा पाने के कारण यह जन साधारण के लिए रुचिकर नहीं है । ऐ०ब्रा० (५.२२.३) में लिखे गद्य के समान वाक्य होने पर कुछ सरलता से समझ में आ जा सकता है, जिसमें छोटे-छोटे अनेक वाक्य हैं, किन्तु सब एक समान हैं, जो अलग-अलग पता लगते हैं ।

ऋ०ब्रा० जैसी भाषा, शैली तथा वर्ण्य विषय में अंकुरण के लिए अधिक स्थान नहीं होता । अतः रौक्क अंकुर और मुहावरे आदि किसी ऋ०ब्रा० में प्रयुक्त नहीं हुए हैं । कहीं-कहीं समता के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं, जो साधारण जीवन से सम्बन्धित हैं, जैसे तपे लोहे के नमू होने के समान वाणी का विनम्रतायुक्त होना, यज्ञ यज्ञ और देवरथ की समता, दर्प और अभिमान से युक्त वाणी राजासी वाणी आदि ।

ऐ०ब्रा० में कुछ अंश रौक्क हैं, जैसे शुनःशेप आस्थान । शुनः शेप आस्थान की शैली कौकौई विशेष स्वल्प नहीं है, तथापि वह एक पूर्णता युक्त रचना प्रतीत होती है और पढ़ने व समझने में सरल एवं सुगम है । इसका अर्थ उसमें आया हुई गाथाओं तथा दृष्टान्तों की भी है । उदाहरणार्थ मनुष्य को जीवन में संवरणशील रहने के लिए निरन्तर संवरणशील सूर्य से समता करते हुए कहा गया है । संवरणशील व्यक्ति ही मधु, उदुम्बर आदि स्वादिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, अतः संवरण करे । बड़े हुए व्यक्ति का माग्य बैठा रहता है, खड़े होने वाले का खड़ा होता है, सोने वाले का सोता रहता है और संवरण करने वाले का माग्य भी उन्नति की ओर बढ़ता है । अतः संवरण करे । ऐसी

१ शा०ब्रा० २२.४ यथायस्तप्तं विनयेदेवं तदानी

२ ,, ७.७ देवरथो वा एष यमज्ञः

३ ऐ०ब्रा० २.६.७ यां वै दृष्टो वदति यामुन्मदा सा वै राजासी वाच ।

४ ,, ७.३३.३ चरन्वे मधुविन्दति चरन्त्वाऽऽमुदुम्बरस्य सूर्यस्य पत्युः च ज्ञानं यो न तन्द्रयते चरन्चरेवेति ।

५ तत्रैव -- वास्ते मा वासीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः

शेते निपथमानस्य चरति चरतोऽप्यश्वरेवेति ।

गाथायें ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए अस्वामाधिक-सी हो प्रतीत होती हैं । यह सुभाषितों वाली सुहावरेदार भाषा और शैली से युक्त साहित्यिक तथा वाच्य-आत्मिक गहन विषयों से युक्त सौन्दर्यविहीन तथा जटिल भाषा और शैली के अन्तर को स्पष्ट करती है ।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

वातावरण की जानकारी तथा उसके कठोर नियंत्रण से बचाव पाना मानव का स्वभाव रहा है । वह वातावरण की अनुविधाओं को सुविधाओं में बदलने का निरन्तर प्रयास करता है । इस प्रकार की मानव-वातावरण प्रतिक्रिया की कहानी दूसरे शब्दों में सम्यता के विकास की कहानी बन जाती है । सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों, यज्ञ-अनुष्ठानों की कार्य-विधि में इनकी भूलझूल मिलती है-- कुछ स्पष्ट, कुछ प्रच्छन्न । कहीं-कहीं तो ऐसे प्रतीकों या स्मृतियों का स्पष्ट धारण कर लेती है कि उनके वास्तविक अर्थों तक पहुँचना कठिन हो जाता है । उदाहरणार्थ, ऐ० ब्रा० में प्रातः स्नान के प्रसंग में विधान किया गया है, कि प्राची दिशा में धीरे-धीरे कला जाय (अस्तवस्माणाश्चरन्ति) क्योंकि इस ओर वनी वस्तियाँ (प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा) हैं । यह एक भौगोलिक तथ्य का स्पष्ट प्रतीक है । ऋग्वेदीय वार्यों की वस्तुस्थितियों के परिचय में सरस्वती नदी के निचले भाग में शुष्क मरुभूमि थी, दक्षिण में वनीय प्रदेश तथा उत्तर में पर्वत प्राचीर । पूर्व की वस्तुस्थितियों का संकुलता का धार्मिक कृत्यों के प्रसंग में वर्णन जाना उचित ही है । ऐच्छिक परिस्थितियों को सीधे-सीधे स्वीकारने के स्थान पर उन्हें रहस्यात्मक बनाना कोई नई बात नहीं है ।

इसी प्रकार वातावरण का रहस्योद्घाटन एक प्रमुख मानवीय प्रयास की दिशा रही है । इस सम्बन्ध में तात्कालिक ज्ञान का प्रयोग कल्ले अनेकानेक अवधारणायें प्रस्तुत होती रही हैं । ऐ० ब्रा० में प्रयापति द्वारा

सृष्टिरचना के प्रसंग में वर्णित तथ्य उस समय के सृष्टिशास्त्र ज्वला सर्ग छेत्त की प्रतिबिम्बित करते हैं^१। इसको ऋग्वेदीय हिरण्यकर्म और विराट् पुरुष (ऋ० १०. ८२; १०. ६०; १०. १२१) से तुलना करके विचार वैचित्र्य के बारे में भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनेक पक्ष हो सकते हैं। इनमें निवास दौत्र की स्थिति एवं विस्तार, धरातलीय दशा, जलवायु, जलराशि, वस्तिरां आदि प्रमुख हैं। इनके विषय में आगे चर्चा की जायगी।

दौत्रीय स्थिति एवं विस्तार

यह तो सर्वमान्य है कि ऋग्वेदीय कर्मस्थली गंगा के मैदानी प्रवाह दौत्र^{के} पश्चिमी भाग से बहुत आगे तक प्रसारित नहीं हो पायी थी। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर में भी भौतिक सीमार्यें थीं। उत्तर में हिमालय की पर्वत प्राचीर (ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ उदीच्यां दिशि... हिमवन्तं) पश्चिम में शुष्क मरुस्थल^२ (ऐ० ब्रा० २. ८. ९ बर्हिर्धन्वाद्बृहन्) तथा दक्षिण में वनीय प्रदेश थे। ऋ० में जिन नदियों की चर्चा की गई है, वह इस दौत्र से पार नहीं है। ऋ० ब्रा० में भी किसी आगे की नदी का प्रसंग नहीं आया है, किन्तु इस समय तक ऋग्वेदीय परिसर के आगे आर्यों के समाज का प्रसार हो चुका था। ऐ० ब्रा० में भौगोलिक परिसर के पांच प्रधान विभागों की संकल्पना की गई है— पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य। यह विभाग आर्य जनपदों के आधार पर विभक्त है।

पांच भौगोलिक विभाग

मध्यदेश — बहु बर्हित मध्यदेश की संकल्पना वैदिक पृष्ठिगत नहीं होती है। इसका प्रयोग एवं स्पष्टीकरण मानववर्णशास्त्र (मनु० २. २१) में मिलता है। किन्तु

१ ऐ० ब्रा० ५. २५. ७; ३. १३. ६, १०

२ ऋ० १०-७६. १-६

ऐ०ब्रा० का मध्यभाग (८.३८.३ ध्रुव मध्यमा प्रतिष्ठा दिक्) में इस संकल्पना का सूत्रात अवश्य दृष्टिगोचर होता है । कहा गया है कि इस दौत्र में कुरुओं, पांडालों, वंशों, और उशीनरों का निवास था । मनु० में 'मध्यदेश' की सीमा भी हिमालय तथा विन्ध्याकर के बीच पश्चिम में सरस्वती नदी के लौपस्थान (विन्शन) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक बताई गई है^१ । मध्यदेश की राजनैतिक ईकाई का नाम ऐ०ब्रा० में 'राज्य' बताया गया है^२ । इसी दौत्र में संहिताओं का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई होगी^३ । यह भाग वास्तव में भारतीय आर्य परिसर का तात्कालिक केन्द्र स्थल रहा होगा । इस केन्द्रस्थल में जो शक्तिशाली राजा होता था, उसको पूरे आर्य परिसर में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाना कोई अनौली बात नहीं है । प्रतापी सुवास, विबोधास, मरुत दीष्णन्ति, परीदिता, जन्मेजय आदि इसी दौत्र की विभूतियां बताई गई हैं^४ । केन्द्रस्थली को यह वैरुडण्डीय महत्व मिलना कोई अनौली बात नहीं है, क्योंकि यह सिद्धान्त पुराने समय से आज तक भी बहुत कुछ सत्य माना जाता रहा है^५ ।

पश्चिम भाग— पश्चिम में सरस्वती से दूर धन्व वैश (मरुभूमि) तथा दीर्घ अरण्य स्थित बताये गये हैं^६ । मरुभूमि में निर्वासित कवच सेलुष की कर्वां आई है^६, जो

मनु० २.२१ हिमवद् विन्ध्ययो र्मध्यं यत्प्राबिवनशतादपि
प्रत्यगैव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।

२ ऐ०ब्रा० ८.३८.३

३ वे०इ०हि०, पृ० १३६-१४०

४ मैकण्डर का केन्द्रस्थली (हाट्टैण्ड) का सिद्धान्त (२० वीं शताब्दी का प्रथम दशक) जिसमें कहा गया है कि जिसका हाट्टैण्ड पर प्रभुत्व होगा उसका महादीप पुंज पर (वर्ल्ड हाट्टैण्ड) पर भी प्रभुत्व होगा, आदि-आदि ।

५ ऐ०ब्रा० २.८.१

६ ऐ०ब्रा० ३.१४.६ प्रत्यंघि दीर्घारण्यानि भवन्ति ।

आर्ष कुलों द्वारा बहिष्कृत हुआ था। जब सरस्वती का जल उठा और प्रवाहित हुआ और 'परितारक' नामक बरती का उदय हुआ तो आर्यों ने कवण स्तूषा को बुलाया और अपने में सम्मिलित किया^१। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच स्थान में जहाँ सरस्वती का अन्त होता था, अनार्य अथवा निम्नवर्गीय आर्य रहने लगे होंगे, जिन्हें सम्पन्न आर्यों ने अमान्य घोषित किया व होंगा। इन व्यक्तियों ने सरस्वती के जल का सिंचन कार्य हेतु दिशा परिवर्तन किया होगा, जिसके कारण आर्ष कुलों में चिन्ता उत्पन्न हुई होगी।

आधुनिक स्थिति को देखते हुए मरुभूमि वाला भाग 'मध्यभाग' के दक्षिण पश्चिम दिशा में निश्चित है। 'मध्यभाग' के पश्चिमी-पूर भाग में वनों का पाया जाना भी स्वाभाविक है। सिन्धु तथा केलम के बीच का क्षेत्र (आधुनिक पोटवार पठार तथा नमक की पहाड़ियाँ) तथा उसके पूरे सुलेमान पर्वत श्रेणियों के भाग अधिक को दूर नहीं होंगे। यह वाजकल के भौगोलिक वातावरण से भी सिद्ध होता है।

इस पश्चिम भाग की राजनीति क्काई को 'स्वराज्य' कहा गया है, और राज्य पद को 'स्वराट'^२। ये नीच्य और अपाच्य लोगों के राजा होते थे। चूंकि इस दिशा से नई-नई जातियों का आगमन होता रहता होगा, इन्हें सम्यता की दृष्टि से हेय माना जाना भी स्वाभाविक है। यह बात भी वाज तक जैनों की तैसी बनी हुई है। कश्मिस्तान तथा अफगानिस्तान के कबायली लोगों के बारे में अब भी लोगों की बहुत कुछ ऐसी धारणाएं हैं।

उत्तर भाग-- उत्तर दिशा में हिमवन्त वैसे पहिले आने वाला भाग संकेत है। (ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ पुराण हिमवन्त) यहां हिमवन्त से आशय हिमाच्छादित

१ ऐ० ब्रा० २. ८. १

२ ,, ८. ३८. ३

३ तंत्र -- नीच्यां राजानी येऽ पाच्यानां ।

हिमालय पर्वत और उसके पहले का सभी भाग होगा । उस तरह यह भाग घोंलाथर शिवालिक आदि पर्वत श्रेणियों के पहाड़ी प्रदेश और उनके नीचे के तराई तथा भावरी इलाके का पर्याय कहा जा सकता है । आधुनिक जम्मू के वास पास स्थित 'उत्तर मड़' तथा सतलुज और विपासा के पर्वतीय काठों में (आधुनिक हिमालय में स्थित) 'उत्तर-कुल' की चर्चा आई है । इसी क्षेत्र में बाद के साहित्य में वर्णित केकय, बाल्होक और कुलुत इत्यादि जनपद भी रहे होंगे । यहां के राजाओं को 'विराट' कहा गया है । सम्भवतः यह छोटे-छोटे तथा अधिर राज्य होते होंगे, जिसके कारण विशेष राजा 'विराट' कहलाते होंगे । पर्वतीय तथा उनके नीचे के पाद-क्षेत्र (पोथमैण्ट) में ऐसी राजनैतिक स्थिति का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसी दशा बहुत कुछ तो १८ वीं शताब्दी तक रही है ।

दक्षिण भाग -- दक्षिण दिशा में विन्ध्य पर्वत के आगे गर्मी के कारण धान्यादि औषधियां शीघ्र फल जाने का उल्लेख है । यह भौगोलिक तथ्य है । विषयवत् रेशा से अपेक्षाकृत समीप होने से दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ता है । यहां धान की फसल अधिक होती है, जिसकी अधिक गर्मी चाहिए । इसके विपरीत उत्तरभारत में गेहूं, जौ, चना आदि फसलें ऊर्ध्व में होती हैं^१ । यह उद्धारण विन्ध्य पर्वत से दक्षिण भाग में भी ऋग्वेदीय ब्राह्मणकालीन आर्य परिवार को प्रकट करता है तथा वहां के जलवायु तथा उत्पादन आदि का भी ऋग्वेद ब्राह्मणकालीन आर्यों की पूरी प्रकार जानकारी था, ऐसा स्पष्ट होता है ।

दक्षिण दिशा में सत्त्वैता (यावर्तों) का प्रभुत्व बताया गया है । यदु आर्यों की प्राचीनतम शाखा में रहे जाते हैं^२ । भरतों के दबाव के

१ ऐ०ब्रा० ८.३८.३

२ ,, १.२.१ दक्षिणतोऽग्रे औषधयः पच्यमाना आयन्ति आग्नेय्यौ ह्यौषधयः ।

३ ,, (क) १.२.१ पृष्ठ ३५

४ -- १.१-४.१८.६-इत्येष-वन-अव्यज-अहम्मी-वन-सम्-प्रनतरुवेति-अपः-सर्व-प्रविवर्तति ।

५-अम०ब्रा०--२४-४-उमयतो-ह्यमुमनदित्यमनमो--वस्तान्वीपरिव्यज्ज-।

४ ऐ०ब्रा० ८.३८.३

कारण उनका दक्षिण की ओर जाना स्वामाधिक है । जैसा कि १० में सुदास की मंगल कामना करने वाले वसिष्ठ के द्वारा यदु और सुर्वशु को पराजित करने की प्रार्थना करने से प्रकट होता है^१ । जैसा कि बाद के साहित्य से ज्ञात होता है यदुगणों में चारण कृम का काफी समय तक महत्त्व रहा^२ । इनके राज्य 'मोज्य' कहे गये हैं, और राजाओं की पदवी 'मोज' कहलाती थी^३ ।

पूर्व भाग -- ऐ०ब्रा० में वर्णित मध्यभाग के पूर्व में स्थित प्रदेश में घनी वस्तियों के बारे में संकेत दिया जा चुका है (प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा)^४ । इस भाग के राज्य को 'साम्राज्य' और शासक को 'सम्राट' कहा गया है^५ । ऐसा प्रतीत होता है कि १० ब्रा०काल में पूर्व दिशा में कार्य वस्तियों का विशेष प्रसार हुआ होगा । यहां पर उन्होंने पूर्वकालिक निवासियों के ऊपर अपना वाधिपत्य जमाया होगा। साथ ही साथ उनकी जम्पता का कुछ लोहा भी माना होगा, क्योंकि इनके लिए किसी प्रकार के निन्दनीय शब्दों का प्रयोग इष्टिगत नहीं होता है ।

समुद्र -- ऐ०ब्रा० में सूर्य को जलों से प्रातः उदित होने वाला 'जब्बा' और सायंकाल जल में प्रवेश करने वाला कहा गया है^६ । शा०ब्रा० में वादित्य के नीचे ऊपर दोनों ओर जल कहा गया है । इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के पूर्व पश्चिम दोनों ओर समुद्र के विषय में उस समय भी ज्ञान था । यद्यपि यह तथ्य सीधे शब्दों में स्पष्ट नहीं किया गया है तथापि इससे दोनों ओर समुद्र का होना स्पष्ट होता है ।

नदियां -- १० ब्रा० में कुछ ही नदियों के नाम आये हैं । यह अधिकांश नदियां मध्य भाग (मध्यमा प्रतिष्ठादिगु) से ही सम्बन्धित हैं । इन्हीं मार्गों में यज्ञ-

१ १० ७. १६. ८

२ ऐ०ब्रा० ८. ३८. ३

३ " ३. १४. ६

४ " ८. ३८. ३

५ " ४. १८. ६ इत्येण वा जब्बा जम्प्यो वा रज प्रातरुदेति क्यः सायं

कुष्ठान सहो वर्षों में सम्पन्न भी किये जाते होंगे । सरस्वती नदी के किनारे कृषियों द्वारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख है^१ । गंगा, यमुना के किनारे मरुत दौष्पान्ति द्वारा जैक अश्वमेध किये जाने का भी उल्लेख ऐ०ब्रा० में आया है^२ । नदियों की पर्वा में केवल गंगा, यमुना, सरस्वती का ही उल्लेख है । सिन्धु शब्द^३ का प्रयोग है, किन्तु वह समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त है, सिन्धु नदी के अर्थ में नहीं है ।
पर्वत -- हिमवन्त प्रदेश का ऐ०ब्रा० में उल्लेख है, जिसका भारत की उत्तरी सीमा पर होने का संकेत है । विन्ध्य पर्वत का उल्लेख में होने का उल्लेख है । पश्चिम में पर्वत त्रेणियों के होने का पता चलता है । सम्भवतः इसी के समीप दीर्घारण्य होने का उल्लेख है । यह आजकल के सुलेमान पर्वत तथा उसके वन प्रदेश का धौत्क माना जा सकता है ।

मरुस्थल -- पश्चिम में मरुभूमि होने का उल्लेख है, जिसमें कवण रेखण की प्यासा मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था । इस उद्धरण से यह मरुस्थल काफी बड़ा प्रतीत होता है । यह आधुनिक तिब्ब, राजस्थान का धार मरुस्थल का धौत्क हो सकता है ।

नगर -- ऋ०ब्रा० व ग्रन्थों में कतिमय नगरों के नाम आये हैं । अधिकांश नगर अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में वर्णित हैं । इनमें अधिकांशतया मध्यभाग में स्थित हैं । इन नगरों के नाम, उनकी स्थिति और प्रसंग नीचे दिये गये हैं :-

१ ऐ०ब्रा० २.८.१; शा०ब्रा० १२.३

२ ,, ८.३६.६

३ ,, १.४.४; २.६.६

४ ,, ८.३८.३

५ ,, १.२.१

६ ,, ३.१४.६

७ ,, २.८.१-२

<u>नगर का नाम</u>	<u>स्थिति</u>	<u>प्रसंग</u>
वासन्दीवान ^१	मध्यदेश	जन्मेजय ने इसमें अश्वमेध यज्ञ किया ।
अवचत्मुक ^२	,,	इस नगर में अंश राजा के पुरोहित द्वारा यज्ञ करके सैकड़ों हाथी दान में दिये गये ।
मण्णार ^३	,,	भरत ने यहां अश्वमेध यज्ञ के पश्चात् हाथियों आदि का दान दिया ।
साचीगुण ^४	,,	इस नगर में यज्ञ करके भरत ने ब्राह्मणों को गौयें दान में दीं ।
वृत्रवर्ण ^५	,,	इस नगर में भरत ने ५५ अश्वमेध यज्ञ किये ।
परिसार ^६	गंगा किनारे सरस्वती नदी के किनारे मरुस्थल में ।	ऋषियों द्वारा यज्ञ से निर्वासित कवचछेय के मरुस्थल में ठहरने का स्थान, जो सरस्वती की धारा प्रवाहित होने पर उदय हुआ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऋग्वेद काल प्रागैतिहासिक कहा जाता है । इसमें अनेक राजाओं तथा ऋषियों की चर्चा आई है, जिनकी किसी कम-विशेष में रहना अत्यन्त कठिन है । कथानक इतने उलझे हुए हैं कि पिता-पुत्र के अतिरिक्त कालक्रम में पिरौना सम्भव नहीं । यह कार्य ऋग्वेद के आधार पर नहीं हो सकता है ।

१ ऋग्वेद ८.३६.७

२ ,, ८.३६.८

३ ,, ८.३६.९

४ तन्त्र

५ तन्त्र

इन प्राचीन पुरा कथाओं से कुछ ही निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं, जिनपर आगे विचार किया जायगा ।

ऋ० में विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदाग्नि तथा व्यास के नाम विशेष रूप से आये हैं । इनमें विश्वामित्र से सम्बन्धित सबसे अधिक आस्थान हैं । ऐ०ब्रा० में वह होता के रूप में प्रतिष्ठित भी हुए हैं^१ । विश्वामित्र, वसिष्ठ तथा जमदाग्नि ये तीन ऋषि बहुचर्चित हैं । ऋ० में तो यह सब सुवत द्रष्टा ऋषि के रूप में उल्लिखित हैं । शुनः शेष सम्बन्धी यज्ञ में इनको अपनी स्थािति के अनुसार कार्य भी दिये गये दृष्टिगत होते हैं । विश्वामित्र होता, जमदाग्नि अध्वर्यु, व्यास उद्गाता तथा वसिष्ठ ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित है^२ । यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि यह सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषि समकालीन हों और इस प्रकार एक ही यज्ञ में भाग लें । ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऋषिकुलों के नाम होंगे ।

ऐ०ब्रा० में ऐन्द्र महामिथेय से वसिष्ठ द्वारा सुदास पैबबन का अभिषेक करने का उल्लेख है, जिससे अभिषिक्त होकर सुदास ने सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर फिर अश्वमेध यज्ञ किया^३ । इसके विपरीत शां०ब्रा० में 'वसिष्ठयज्ञ' के द्वारा पुत्र और पशुओं को प्राप्त करके वसिष्ठ द्वारा सोदासी को हराने का उल्लेख है^४ । इससे भी वसिष्ठ एक पुरोहित का नाम न होकर एक ऋषिकुल का नाम प्रतीत होता है ।

ऋ० ३.५३ में विश्वामित्र पुरोहित सुदास के लिए इन्द्र से प्रार्थना करते हैं और ऋ० ७.१८, १९, २३ में पुरोहित वसिष्ठ सुदास के लिए इन्द्र से मंगलकामना करते हैं ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.१६

२ तंत्र

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.८; ८.३६.८

४ शां०ब्रा० ४.८

५ ऐ०ब्रा० ७.३३.५, ६

विश्वामित्र का शुनःशेष को पुत्ररूप में ग्रहण करने के प्रसंग से ऋग्वेदकाल को उच्च वैदिक काल की रुढ़ियों में बड़े समाज से पूर्व का मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार उच्च वैदिक तथा उसके बाद के समय में इतनी निर्मोक्षता से सम्पन्न होना आश्चर्यजनक है ।

ऐ०ब्रा० में राज्याभिषेक के प्रसंग में चर्चित भारत के दक्षिणभाग में सत्त्वर्तों (यादवों या यदुवंशियों) का राज्य, मध्यदेश में कुरु, पांचाल, वज्र और उशीनरों के राज्य का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त राजसूय यज्ञ के प्रसंग में अनेक प्रसूत राजाओं और उनके पुरोहितों के नाम आये हैं, जिनको नीचे सूचीबद्ध रूप में दिया गया है :-

राजाओं के नाम

क्र०	राजाओं के नाम	ब्राह्मणग्रन्थों के प्रसंग	ऋग्वेद प्रसंग	ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण।
१	अं	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ८	--	ऐन्द्र महामिषेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
२	अत्यराक्षि जार्नतपि	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६	--	ऐन्द्र महामिषेक के ज्ञान से युक्त ब्राह्मण होकर भी उच्च के देशों (देवदौत्र) पर विजय प्राप्त करने गया, किन्तु गुरु के आदेश के विपरीत देवदौत्र को जीतने जाने के कारण गुरु के द्वारा उसकी सामर्थ्य का अपहरण कर लिए जाने पर किसी शैव्य नामक राजा के द्वारा मार डाला गया ।
३	जाम्बवृक्ष	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ७	--	ऐन्द्र महामिषेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
४	दुर्मुस पांचाल	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६	--	" " "
५	पारिक्षित जन्मेजय	ऐ०ब्रा० ७. ३५. १, ८, ८. ३७. ७, ८. ३६. ७	--	सौम मदाण निषेध, फलों के रस मदाण के विधान तथा ऐन्द्र महामिषेक की प्रशंसा के प्रसंगों में ।

क्रम सं०	राजाओं के नाम	ब्राह्मणग्रन्थों के प्रसंग	ऋग्वेद प्रसंग	ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण ।
६	भरत दौष्णन्ति	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ६	ऋ० ६, १६, ४	ऐन्द्रमहाभिषेक से अभिषिक्त तथा अनेक अश्वमेध करने वाले राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
७	मरुत्तजाविदित	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	--	--
८	युवांश्रौष्टि आंगसेन्य	--	--	--
९	रौहित(हरिश्चंद्र का पुत्र)	ऐ०ब्रा० ७, ३३, ६२	ऋ० में	असुर हरिश्चन्द्र के वरुण की कृपा से उत्पन्न हुआ पुत्र । रौहित कई स्थानों पर आया है किन्तु ठाल वर्ण के लिए आया है ।
१०	विश्वकर्मा मोवन	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	--	ऐन्द्रमहाभिषेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में ।
११	विश्वन्तर सोममदान	ऐ०ब्रा० ७, ३५, १ ७, ३५, ८	--	विश्वन्तर राजा तथा श्यापर्ण ब्राह्मणों की कथा के प्रसंग में तथा राजाओं द्वारा सोममदान निषेध और अश्वत्थ आदि फलों के रसों के मदान के प्रसंग में उल्लिखित है ।
१२	सतानीक	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	ऋ० ८, ४६, २	ऐन्द्रमहाभिषेक से अभिषिक्त राजाओं की तथा ८, ४०, २ प्रशंसा की नामावली में उल्लेख । में सेकड़ों सेना के व्यय में उल्लेख ।
१३	शार्यात्मानव	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७, ४, २० १६, ६, २२, २	ऋ० १, ५१, १२	ऐन्द्रमहाभिषेक से अभिषिक्त राजाओं के पौरुष पराक्रम और अश्वमेध यज्ञानुष्ठान की प्रशंसा में उल्लेख तथा शार्यात् मानव नामक ऋत्विक् के प्रसंग में उल्लेख ।

क्रम सं०	राजाओं के नाम	ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रसंग	ऋग्वेद प्रसंग	ऐ० ब्रा० तथा शां० ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण ।
१४	शैव्य राजा	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ८	--	भारत के उत्तर देशों का राजा, जिसने ब्राह्मण होकर राज्य चाहने वाले अत्यराति जानंतपि को मारा ।
१५	सुदास पञ्चवन	ऐ० ब्रा० ७. ३५. ८ ८. ३६. ८ ५. २१. १ ५. २२. ७ ५. २४. १	ऋ० ७. १६. २२ २३, २५ ।	फलस्मद्वान् प्रशंसा में, ऐन्द्रमहामिषेक द्वारा अमिषेक प्रशंसा में तथा ऋ के सूक्तों में उल्लेख है ।
१६- २७	सौमक, साहदेव्य, सहदेव, सार्जय बभ्रु, देववृष, भीम वेदर्म, नग्नजित् गान्धार, क्रतुविद सनश्रुत अरिष्म, जानकि ।	ऐ० ब्रा० ७. ३५. ८	--	राजसूययज्ञ में राजा द्वारा फलस्मद्वान् की प्रशंसा में इनका एकसाथ उल्लेख है ।
२८	हरिश्चन्द्र वेक्स देवदाकः	ऐ० ब्रा० ७. ३३. १	ऋ० ६. ६. २६ में हरिश्चन्द्र हैं किन्तु सम्बन्धन हरित वर्ण के लिए किया है ।	वेक्स के पुत्र देवदाक वंशोत्पन्न राजा हरिश्चन्द्र ।

ऋषियों एवं पुरोहितों के नाम

क्रम सं०	ऋषियों एवं पुरोहितों के नाम	शं० ब्रा० के प्रसंग ।	शं० के प्रसंग	शं० ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण
१	अग्नि	शं० ब्रा० ७.३५.८	--	समुत्तज्जानक के पुरोहित
२	अजीगर्त सौम्यवसि	शं० ब्रा० ७.३३.३	--	शुनःशेष का पिता । मौजन का अभाव होने के कारण १००,१०० गायों के बदले शुनःशेष को बेचने ग्रुप से बांधने तथा मारने के लिए तैयार होने वाला ।
३	उम्रास्य	शं० ब्रा० ७.३३.४ शां० ब्रा० ३०.६	शं० १०.६७-६८; ६.४४-४६	शुनःशेष बलियज्ञ में उद्गाता क्रत्विक थे । शां० ब्रा० में भी उद्गाता के रूप में वर्णित है ।
४	उद्दालक अरुणि	शं० ब्रा० ८.३७.३	--	राजसूय के प्रसंग में इनका मत उद्धृत ।
५	उक्मय आत्रेय	शं० ब्रा० ८.३६.८	--	आं राजा के पुरोहित
६	कवणरेलूण	शं० ब्रा० २.८.१ शां० ब्रा० १२.३	शं० १०.३०.३४	अपीनऋषीय सूक्त का द्रष्टा । ऋषियों द्वारा यज्ञ से वासीपुत्र अत्रासण कितव करके यज्ञ से निर्वासित ।
७	कश्यप	शं० ब्रा० ८.३६.७	--	विश्वकर्मा भोवन का अभिषेकता पुरोहित ।
८	च्यवनमार्गव	शं० ब्रा० ८.३६.७	--	शार्याति मानव का अभिषेकता पुरोहित ।
९	जपदग्नि	शं० ब्रा० ४.१६.४ ७.३३.४	शं० ८.१०१; ६.६२	शुनःशेष बलि यज्ञ में अध्वर्यु क्रत्विक थे, तथा जपदग्नि द्वारा द्रष्टा नामदग्न्य क्वाजी के सम्बन्ध उल्लेख है ।
१०	पुरःकावधेय	शं० ब्रा० ७.३५.८; ८.३६.७	--	वर्गीय पारिवर्तित के अभिषेक के प्रसंग में उल्लेख

क्रम सं०	कणियों एवं पुरोहितों के नाम ।	कोष्ठा० के प्रसंग	को० के प्रसंग	कोष्ठा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण
११	दीर्घतमा मामतेय	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	को० १. १४०-१६४	भरत दौष्णन्ति के अभिषेकता सुवर्तों के द्रष्टा
१२	नामानेदिष्ट मानव	ऐ० ब्रा० ५. २२. ७, ६-१०; ६. ३०. १, ५. १० शा० ब्रा० २८. ४	को० १०. ६१-६२	नामानेदिष्ट सुवर्त के द्रष्टा
१३	पर्वत एवं नारद	ऐ० ब्रा० ७. ३३. १; ७. ३५. ८; ८. ३६. ८	को० ८. १२ पर्वत काण्व को० १३ नारद काण्व का उल्लेख	जुत्र राजा हरिश्चन्द्र के घर में रहने वाले । नारद राजा हरिश्चन्द्र की पुत्राहिमा और पुत्र प्राप्ति के विषय में बताने वाले ।
१५	प्रेयमेधा	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ८	--	उद्यम का यज्ञ कराने वाले
१६	बृहदुदय	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	--	दुर्मुख पांचाल के पुरोहित
७	मारकाज	ऐ० ब्रा० १. ४. ४, ३. १५. ६; ६. २६. २; शा० ब्रा० १५. ६; ४. ४५-५८ २६. ३; ३०. ६	को० ४. १-४१;	विविध सुवर्तों के द्रष्टा के रूप में
८	मधुच्छन्दा	ऐ० ब्रा० ७. ३३. ५, ६ शा० ब्रा० २८. २	को० ६. १	विश्वामित्र के पुत्र तथा सुवर्त के द्रष्टा
१६	रामो मार्गवैय	ऐ० ब्रा० ७. ३५. १, ८	--	विश्वन्तर सौण्डमन के पुरोहित के रूप में ।
७	वसिष्ठ ब्रह्मा	ऐ० ब्रा० १. ४. ४; १. ५. २; ६. २६. २; ७. ३३. ४; ७. ३५. ८; ८. ३६. ८ शा० ब्रा० ४. ८; २५. २; २६. १४-१५, २६. २; ३०. ३	को० ७. १-१०४	शुनःशैप बलि यज्ञ में ब्रह्मा कृत्विक् का कार्य किया । उनके अतिरिक्त विभिन्न सुवर्तों के द्रष्टा तथा 'वसिष्ठ यज्ञ' बादि दृष्टि यज्ञ के द्रष्टा । ऐन्द्र महाभिषेक से सुवास पैजवन का अभिषेक
११	वसिष्ठसातहव्य	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	--	आत्यराति जानंतपि ब्राह्मण के गुरु ।
२	वामदेव	ऐ० ब्रा० ६. २६. २; ४. २०. २, शा० ब्रा० २८. २; २६. ३; ३०. १	को० ४. १-४१	विविध सुवर्तों के द्रष्टा के रूप में ।

क्रम सं०	अध्यायों एवं पुरोहितों के नाम ।	ऋग्वेद के प्रसंग	ऋग्वेद के प्रसंग	ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण
२३	विश्वामित्र	ऐ० ब्रा० ६. २६. २; ५; ७. ३३. ४, ५, ६, शां० ब्रा० ६. ६७ १०. ५; १५. १; २६. १४; २८. १, २; २९. ३	ऋ० १. १-६२;	शुनः शेष के बलि यज्ञ में होता ऋत्विक् है । शुनः शेष के बच जाने पर उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया । तथा सुवर्तों के दृष्टा के रूप में उल्लेख है ।
२४	शुनः शेष वैश्वामित्रो देवरात ३-६	ऐ० ब्रा० ७. ३३.	ऋ० १. २४-३०	भूस से पीड़ित अजीर्णतं सौयवसि ऋषि का पुत्र । बलि यज्ञ में देवों की प्रार्थना करके उनकी कृपा से छुटकर यज्ञ में ऋत्विक् रूप में यज्ञ कार्य सम्पन्न किया । बाद में विश्वामित्र ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया तथा वैश्वामित्र देवरात भी कहलाया ।
२५	सत्यकामजाबाल	ऐ० ब्रा० ८. ३७. ३	--	राजसूय यज्ञ के प्रसंग में मृत उद्धृत ।
२६	सौमशुष्य वाजरत्नायन	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ७	--	शतानीक सात्राजित के अभिषेकता पुरोहित ।
२७	संवर्त वांगिरस	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ७	--	मरुत्त जाविदित के अभिषेकता पुरोहित ।

प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोध कार्य

प्राचीन साहित्य के आधार पर समाज तथा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित निकालते हुए तत्सम्बन्धित शोधकार्य के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष हैं, उदाहरणार्थ, नरेन्द्र वर्मा : 'सौख्य कण्ठीशन इन इण्डिया एव रिवील्ड इन संस्कृत एपिक्स', 'कलदेव बागची : सौख्य कण्ठीशन एव इपिक्स इन संस्कृत ड्रामास, वासुदेवशरण अग्रवाल : इण्डिया एव नौन टू पाणिनी, चन्द्रकली पाण्डेय : कालिदास के समय का भारत इत्यादि । परन्तु ऋग्वेद पर अभी उपर्युक्त प्रकार

की विस्तृत एवं सुव्यवस्थित छानबीन नहीं हुई है, जिसकी आवश्यकता है ।

ऋग्वेद-ब्राह्मणों से सम्बन्धित शोधकार्य

ऋ० और ऋब्रा० अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों के ज्ञान-पिपासा की तुष्टि के विषय वस्तु रहे हैं । ऋ० सम्बन्धी कार्यों की चर्चा तो यहां का विषय नहीं है, अतः ऋब्रा० पर जो प्रशंसनीय कार्य अब तक हो चुके हैं, उन्हीं का उल्लेख यहां प्रसंगतः आवश्यक होगा । ऋब्रा० ग्रन्थ प्रधानतः यज्ञ कर्मों से ही सम्बन्धित हैं । अतः निम्नलिखित प्रयास एवं शोध-कार्य प्रसृतः उन्हीं से सम्बन्धित हैं । उनके विषय में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :

ए०बी० कीथ : 'ऋग्वेद ब्राह्मणाज' । इसमें कीथ महोदय ने ऋग्वेद के मार्टिन हॉग के मूल ऐतरेय ब्राह्मण तथा लिण्डर के मुल कौणितिक ब्राह्मण का क्रोजी में अनुवाद किया है । इसके मूमिका भाग में दोनों ब्राह्मण-ग्रन्थों की विषयवस्तु की तुलना, दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों का रचनाकाल, सौमयाग, भाषा, शैली, शब्द आदि की विवेचना की है ।

मार्टिन हॉग : 'ऐतरेय ब्राह्मण आफ दी ऋग्वेदो' इसमें मार्टिन हॉग ने ऐ०ब्रा० का क्रोजी में अनुवाद किया है तथा ऐ०ब्रा० का मूलस्थ भी दिया है । मूमिका भाग में सौमयज्ञ सम्बन्धी विस्तृत विवेचना तथा पुस्तक की भाषा, शैली, आदि के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं ।

वाचार्य सत्यव्रत सामश्रमि : ऐतरेयालोचनश्रीक्षेत्र्य वाचार्य जी ने ऐ०ब्रा० के रचयिता, उनका वासी पुत्रत्व, जन्मस्थान, वाक्मिकाल, ऐ०ब्रा० की शाखा सम्बन्धी विवेचना, रचना का प्रयोजन, आदि पर विचार किया है। इनके अतिरिक्त कुछ सामाजिक तथ्यों यथा जातिभिर्यण, ब्राह्मणों का मद्य, बहुविवाह, स्त्री की लज्जाशीलता, पत्नीप्राधान्य, पुरुषों का दायभाग, वाणिज्य, ज्योतिष आदि-आदि का भी भिर्यण किया है, किन्तु वह अति संक्षेप में है,

तथा उनका भी केवल ऐ०ब्रा० के आधार पर ही उल्लेख है ।

ऐ०सी०बनर्जी : स्टडीज़ इन दि ब्राह्मणाजोशमें 'वरि' 'जन' आदि शब्द तथा 'जामि' मातृत्व आदि कुछ पारिवारिक शब्द तथा 'प्रात्य' समस्या आदि पर विचार किया गया है ।

नाथुलाल पाठक : 'ऐतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन' इसमें ऐ०ब्रा० के यज्ञ सम्बन्धी स्पष्टमृद्धि, पर्यायविधान निर्वचन, छन्द, आस्थान, कण्ठि, इवद देवता, पुरोहित आदि विषयवस्तु को सूचीबद्ध किया गया है ।

शान्ता वर्मा : 'ब्राह्मण साहित्य में उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का समीक्षात्मक अध्ययन' । इसमें सभी वेदों के उपलब्ध सम्पूर्ण ब्राह्मणों का अध्ययन किया गया है । सभी के साथ ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० का भी अध्ययन हुआ है, किन्तु शत०ब्रा० जैसे बृहद् ब्राह्मणों के साथ ऋ०ब्रा० पर सीमित दृष्टि स्वामाजिक है ।

जोगिराज कसु : 'इण्डिया आफ दि एज आफ दि ब्राह्मणाजोशमें श्री कसु महोदय ने शत०ब्रा०, तैत्ति०ब्रा०-ऐ०ब्रा० तथा कौषी० ब्रा० का विशेषरूप से तथा सभी ब्राह्मणग्रन्थों का सामान्य रूप से अत्यन्त योग्य अध्ययन किया है । अध्ययन का दौत्र अतिविशाल है, तथा उसकी विविधता भी । अतः ऋ०ब्रा० के में उपलब्ध सामग्री का सीमित उपयोग सम्भव हो सका है ।

प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता

जहाँ तक विदित हो सका है, ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों का सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि से सम्बन्धित कोई गवेषणापूर्ण विस्तृत कार्य अभी तक नहीं हुआ है । वर्तमान समय में भी संस्कृत विभागों में कहीं भी इस विषय पर शोधकार्य नहीं हो रहा है । अतः प्रस्तुत शोधकार्य के

लिए ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को लिया गया है तथा इनका सामाजिक, वार्त्तिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है । यहां इतना पुनः स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि ऐ०ब्रा० के साथ-साथ शांखायन ब्राह्मण के नाम से प्रकाशित ब्राह्मण ग्रन्थ को ही अध्ययन का आधार माना है । आगे इन दोनों ब्राह्मणों का अध्ययन प्रस्तुत है ।

द्वितीय अध्याय

समाज (१) : वर्ण व्यवस्था

अर्थ :

वर्णों की उत्पत्ति -- ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के अनुसार ।

ब्राह्मण -- शब्दव्युत्पत्ति, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण की शिक्षा-दीक्षा, समाजगत कर्म, अन्य विशेषतायें--वादायी, ज्ञातायी, वादत, किन्तु जल, यज्ञीय सोमपान का एकाधिकारी, वात्यपकर्ष, पात्रियों से प्रतिस्पर्धा ।

पात्रिय -- व्युत्पत्ति, कर्म, यज्ञीय भ्य-सुरापान, सामाजिक कलगाव ।

वैश्य -- व्युत्पत्ति, कर्म, अन्य विशेषतायें - बलि (कर) प्रदान करने वाला, अन्य से उपयुक्त, इच्छानुसार वशीकृत, यज्ञीय भ्य, समाज में स्थिति ।

शूद्र -- व्युत्पत्ति, दास, दासी-पुत्र, समाज में स्थिति, यथेच्छा भोज दिये जाने वाला, सोने से उठा दिये जाने वाला, यथेच्छा ताड़ना दिये जाने वाला, यज्ञीय भ्य तथा शूद्रकल्प, नर-बलि, एक शूद्र कर्म ।

अन्य जनजातियाँ -- दास, वस्यु, रादास एवं रदास, क्षुर, पंचज, निषाद ।

चतुर्वर्ण की संकल्पना का अन्य चोर्वा में प्रयोग -- देवता, यज्ञ, मन्त्र एवं इन्द्र, वनस्पति, सोम सवन, कृत्विक्, पशु, राष्ट्र, शरीर ।

ऋग्वेद ब्राह्मणकालीन वैदिक समाज की रूपरेखा ।

वर्ण

भारत की चतुर्वर्णीय जातिप्रथा के लिए वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों में विभक्त यह व्यवस्था सौपानिक है, अर्थात् ऊपर से नीचे उच्चता की दृष्टि से क्रमशः नियोजित है । यह व्यवस्था प्राचीन है । ऋ के दशम मण्डलान्तर्गत पुरुष सूक्त में इसका स्पष्ट निर्देश है ^१ । ऋग्वेद ब्राह्मण में भी इसका समुचित उल्लेख है । ऋ के अन्यान्य स्थलों को देखने से पता चलता है कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे पहुँची होगी ।

वर्ण शब्द का प्रयोग ऋ वाङ्मय में सामान्यतया रंग या प्रकाश के अर्थ में हुआ है ^३ । कहीं-कहीं काले या गौरे रंग के स्पष्ट सन्दर्भ के बिना यह तात्कालिक जनगण के विभिन्न दलों के लिए भी उल्लिखित हुआ है, जैसे आर्यवर्ण^४, दासवर्ण^५ अथवा शूद्रवर्ण^६ । यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातिबोधक शब्दों का प्रयोग ऋ वाङ्मय में बहुल रूप में हुआ है, किन्तु फिर भी इनके लिए वर्ण शब्द का उपयोग पुरुष सूक्त तक में नहीं मिलता है । अतः कहा नहीं जा सकता है कि वर्ण शब्द का प्रयोग जाति के लिए रंग के लाक्षणिक अर्थ में कब से होता आया है ।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में चतुर्वर्णीय जाति विभेद के लिए 'चत्वारो वर्णाः'

१ ऋ १०.६०.१२

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

३ ऋ १.७३.७; १.६.६; ४.५.१३

४ ऋ ३.३४.६

५ ऋ २.१२.४

६ ऐ०ब्रा० ८.३६.४

७ ऋ १.१६४.४५, ४६; ७.१०३.१०; ८.५८.१; १०.१६.६

ऐ०ब्रा० ७.३४.१-८; ७.३५.१-३, ८; ८.३६.१, २; ८.३७.३, ५; ८.३८.१

शां०ब्रा० २५.१५; २८.६

८ ऋ ४.१३.३; ५.६६.१; ७.६४.२; ८.२५.८; १०.१०६.३

ऐ०ब्रा० ७.३४.२-८; ७.३५.१-३, ८; ८.३६.१, २; ८.३७.३, ५; ८.३८.१

शां०ब्रा० २५.१५; १६.४

(शत० ब्रा० ५.२.४६) तथा प्रत्येक की त्वचा के मान्य रंग का समुचित उल्लेख अवश्य मिलता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण या वर्ण व्यवस्था शब्द ऋ साहित्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, किन्तु उस व समय विकसित वर्णव्यवस्था को वर्णित अवश्य करता है ।

यह सर्वमान्य है कि वर्ण व्यवस्था ऋकाल में धीरे-धीरे विकसित हुई है । तिस्रार ने इस युग में वर्ण व्यवस्था के होने का प्रतिपाद किया है, ब्रह्म, ब्राह्मण, दात्र, दात्रिय शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, किन्तु वैश्य तथा शूद्र शब्दों का प्रयोग दशम मण्डल में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता है । दोनों ऋब्रा० में भी इन शब्दों का प्रयोग कतिपय स्थलों पर ही मिलता है । इसका अर्थ यह निकलता है कि प्रारम्भिक ऋकाल में ब्राह्मण तथा दात्रिय ही स्पष्ट प्रधान दल या वर्ण थे । विश, दास, दस्यु आदि भी थे, किन्तु यह आर्यों की सामाजिक इकाई के औपचारिक अंग के रूप में मान्य नहीं हो पाये थे । इस सम्बन्ध में व्युत्पत्ति सम्बन्धी कथानकों पर दृष्टिपात करना भी उपयुक्त होगा ।

वर्णों की उत्पत्ति

ऋग्वेद के अनुसार -- सर्वप्रथम ऋग्वेद में उपलब्ध सामग्री पर दृष्टिपात करना

आवश्यक है । दशम मण्डलान्तर्गत पुरुषसूक्त में वर्णित आस्थान में एक विराट्

१ मुहुर : संस्कृत टेक्स्टस भाग १, पृ० १६५, १७१, १७४

वे०ब०हि० द्वितीय भाग, पृ० २७४

२ वे०ब० हि० द्वितीय भाग, पृ० २७६

३ ब्रह्म० १.१०.४; १.३७.४; २.३६.८; ३.१३.६

ऐ०ब्रा० की सभी पंक्तियों में लगभग ४० बार प्रयुक्त हुआ है

शा०ब्रा० के भी अधिकांश अध्यायों में लगभग ३० बार प्रयुक्त हुआ है ।

४ ब्राह्मण शब्द प्रथम इस अध्याय के आरम्भ में लिखे जा चुके हैं ।

५ दात्र-ऋ १.१५७ २.६; १.१६२.२२ सभी मण्डलों में एक बार प्रयोग हुआ है ।

ऐ०ब्रा० के सभी पंक्तियों में लगभग १११ बार प्रयोग में आया है ।

शा०ब्रा० ३.५; ४.८; ७.१०; ६.५; १०.५; १२.८; १६.४ लगभग १२ बार उल्लेख है ।

६ दात्रिय सम्बन्धी प्रसंगों का उल्लेख इस अध्याय के आरम्भ में लिखे जा चुके हैं ।

पुरुष की उत्पत्ति तथा देवों द्वारा उसकी जाहूति देकर सृष्टि रक्षा का उल्लेख है^१। इसमें ब्राह्मण को मुख से, दाक्षिण्य को बाहुओं से, वैश्य को ऊरुओं से, शूद्र को पैरों से उत्पन्न बताया गया है। धारणा बड़ी ही सुव्यवस्थित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण (वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं है) का समाज में उसके विशिष्ट स्थान का और तो संकेत है ही, परन्तु इस ढाँचे द्वारा इसके विभिन्न अंगों के व्यवहारात्मक एवं संश्लेषणात्मक पारस्परिक सम्बन्धों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। फलतः इसके आधार पर उनके सोपान क्रमिक महत्त्व और कर्म से लेकर रहन-सहन, खाने-पीने आदि के बारे में भी निष्कर्ष निकाले गये हैं, उदाहरणार्थ ऐ०ब्रा० में सोम ब्राह्मणों के लिए सुरा एवं फलों का रस दाक्षिण्यों के लिए, दही वैश्यों के लिए और केवल पानी मात्र शूद्र के लिए पान का विधान किया गया है (विशेष चर्चा आगे की जायगी)।

दशम मण्डल में प्रथम बार वैश्य तथा शूद्र का वैदिक समाज के अंग के रूप में चर्चा हुई है। यह भी निर्विवाद है कि दशम मण्डल बाद का अर्थात् अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना है। ऐसा प्रतात होता है, इस कल्पना काल तक चारों वर्णों का सुस्पष्ट नितार हो चुका होगा। पुरोहित वर्ग तथा दाक्षिण्य वर्ग की प्रतिस्पर्धा भी कम हो चली होगी। विश्वामित्र और वसिष्ठ का प्रतिस्पर्धा तो जनश्रुत है ही, ऐ०ब्रा० में यज्ञ के भागने पर ब्राह्मण व दाक्षिण्य दोनों के द्वारा उसे लाने की प्रतियोगिता और उसमें दाक्षिण्य की हार का संकेत है। शान्ति और आनन्द से युक्त तथा ज्ञान (ब्रह्म) स्वरूप यज्ञ के विषय में किसी अन्य तराके से न कहकर प्रतियोगिता रूप में कथन दोनों का प्रतिस्पर्धा का द्योतक है, किन्तु ब्राह्मण

१ ऋ० १०.६०.१-१२ (यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञतन्वत)

२ तंत्रः : ब्राह्मणोऽस्य मुखम्..... पद्भ्यां शूद्रोऽ जायत ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ अयाणां मदाणाम्..... सोमं वा वी वा आपो वा ।

ऐ०ब्रा० ८.३७.४ सुरा दाक्षिण्यं..... अन्नस्य रसः दाक्षिण्यम् ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३४.१ ताम्यो यज्ञ उदकामचं ब्रह्मात्रे अन्वेताम् ।

द्वारा यज्ञ प्राप्ति तथा दात्रिय का प्रयास छोड़कर बैठ जाना प्रतिस्पर्धा के समन्वय का बोधक प्रतीत होता है । इस दशा में दात्रिय वर्ग के नीचे दो अन्य वर्गों की सुनिश्चित रूप से स्थापित करने की चेष्टा की गई मालूम होता है । यह नहीं कहा जा सकता है कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था वास्तविक रूप में कहाँ तक प्रचलित थी । इससे सम्बन्धी धारणाएं ब्राह्मणों तथा दशम मण्डल में जिस ढंग से व्यक्त हैं, उससे शंका होता है कि यह व्यवस्था आशातित रूप में नियमित न होगी, क्योंकि यह तो वास्तव में एक क्रमिक विकास की बात है । तभी तो पूरा धारणा को मिला प्रकार लागू करने की दृष्टि से उसका सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है ।

ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के अनुसार -- उपर्युक्त व्युत्पत्ति एवं व्याख्या का ऋ०ब्रा० में वर्चित कल्पना से समुचित मौलिक भेद है । शां०ब्रा० में चतुर्वर्ण विधायक सृष्टिक्रम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । इतना अवश्य कहा गया है कि प्रजापति ने लोकों, वेदों के साथ ब्रह्मा पुरोहित का उद्भव किया^१ । एक अन्य स्थान पर 'प्रजा' के उत्पन्न करने की भी वर्चा है, किन्तु इस 'प्रजा' को सुव्यवस्थित सामाजिक वर्ग विशेष की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । हो सकता है यह प्रजा वर्ग वैश्य, शूद्र वर्गों का पूर्ववर्ती रूप हो, क्योंकि राजन्य तथा दात्र की वर्चा तो ऋ के प्रारम्भिक मण्डलों से ही होती आ रही है ।

शां०ब्रा० की अपेक्षा ऐ०ब्रा० में चतुर्वर्ण व्यवस्था का अधिक विशद् उल्लेख है । यहां पर भी सृष्टिकर्ता प्रजापति ही है । सर्वप्रथम ब्रह्म दात्र रूप में दो वर्गों की उत्पत्ति की कल्पना की गई है-- हुताद और अहुताद । हुताद (हुतावशिष्ट भस्मी) पुरोहित वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग का पीतक है । अहुताद के अन्तर्गत

१ शां० ब्रा० ६, १०

२ शां० ब्रा० ५, ३

अन्य सभी सम्मिलित हैं, किन्तु उसमें भी दात्रिय को प्राधान्य दिया गया है^१। इससे यह ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम द्विर्णीय सामाजिक विभाजन हुआ-- पुरोहित वर्ग तथा दात्रिय वर्ग। चूंकि दात्रिय या राजन्य का प्रभुत्व स्वामाविक है, अतः उसके साथ प्रजावर्ग की बात आई। प्रजा में भी एक सम्पन्न वर्ग देखी हुआ, जिसका उल्लेख वैश्यों के अन्तर्गत किया जायगा। शूद्र का अलग वर्गीकरण हुआ। आगे विभिन्न वर्णों के बारे में विचार किया जायगा।

ब्राह्मण

शब्द व्युत्पत्ति

वर्ण व्यवस्था के विकास में ब्राह्मण वर्ग वैदिक समाज में सबसे पहले संघटित हुआ। चूंकि सामाजिक वर्गों का निर्माण किसी विशेषता को लेकर होता है, अतः पुरोहित्य कार्य, जिसको प्रारम्भिक युगों में सर्वाधिक प्रधानता थी, ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च वर्ग के रूप में स्पष्ट होने का कारण बना।

ब्रह्म शब्द वेद, ज्ञान तथा ब्रह्मवर्चसु के अर्थों में प्रयोग हुआ है। इनसे युक्त व्युत्पत्ति ब्राह्मण कहलाया। ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में ब्रह्म तथा ब्राह्मण शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयोग होते रहे (ऋ०ब्रा० ७.३४.१ शां० ब्रा० १६.४) किन्तु फिर भी उस समय पहला रूप अधिक प्रयुक्त था। ब्राह्मण शब्द का शां०ब्रा० में बहुत ही सीमित (केवल ५ बार) प्रयोग हुआ है। धीरे-धीरे परवर्ती साहित्य में ब्राह्मण शब्द ही वर्ग विशेष का धौलक होकर रह गया।

ब्राह्मणत्व

ब्राह्मण वर्ग का आर्य परम्परा के रूप में उल्लेख है^२। कहा गया है कि यजमान को 'आर्य' अर्थात् किसी ऋषि परम्परा से युक्त होना

१ ऋ०ब्रा० ७.३४.१ प्रजापति यज्ञसृजत यज्ञं सृष्टमनु ब्रूदात्रे... अनु द्युयः प्रजा...
हुतादश्चाहुतादश्च... हुतादो यद् ब्राह्मण... अहुतादो यद्
राजन्यो वैश्यः शूद्रः इति।

२ ब्रह्म तथा ब्राह्मण सम्बन्धी प्रश्नों का उल्लेख अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है, वहाँ देखिए।

३ ऋ०ब्रा० ७.३४.७ दात्रियस्याऽऽ वेदयत् पुरोहितस्याऽऽ चरियेति।

शां०ब्रा० ३.२ यजमानस्य आर्यमाह न ह वा अनार्यस्य देवा हविरशनन्ति।

चाहिए, अन्यथा अनाथीय यजमान की हवि देवता लोग ग्रहण नहीं करते। ऋषि परम्परा ऋषियों की होता थी और ऋषि अधिकांशतया ब्राह्मण होते थे। दार्ढ्य अथवा वैश्यों की आर्षीय परम्परा उनके पुरोहितों की आर्षीय परम्परा माना जाता था^१। शत० ब्रा० (१.४.२.३-४) में यशस्वी पूर्वजों को भी इस परम्परा के लिए उल्लिखित किया गया है, किन्तु ऋ० ब्रा० में ब्राह्मण अथवा कुलपुरोहित हा आर्षीय परम्परा के आधार थे।

पुरोहित के रूप में सर्वोच्च वर्ग के नाते ब्राह्मण को तात्कालिक समाज के उच्चादर्शों से युक्त होना बांझित था। उसके लिए उसे विशिष्ट ज्ञान तथा विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। आशा की जाती थी कि वह ब्रह्मवर्चस् युक्त हो। ब्रह्मवर्चस् (पवित्र ज्ञान तथा पवित्र शक्ति अथवा ब्रह्म ओज) से युक्त ब्राह्मण अधिक सम्मानित होता था।

यज्ञ कर्म प्रधान उस काल में यज्ञसम्पादन ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। यज्ञ में कई कई ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी। यहां तक कि कोई कोई यज्ञ १७ ऋत्विजों द्वारा सम्पादित किए जाते थे। इस काल में जब कि सभी कुछ स्मरणशक्ति पर निर्भर था, ऋत्विक् कर्म की मही प्रकार सम्पन्न करने के लिए बहुत अध्ययन तथा अभ्यास करना पड़ता था। फलतः इसका अपने में अत्यन्त विशिष्ट कार्य बन जाना स्वाभाविक था। सबसे अधिक विद्वान् तीनों वेदों के ज्ञान से सम्पन्न (यज्ञ कार्य में ऋग्यजुसाम तीन वेदों को ही महत्ता प्राप्त थी, अथर्व को नहीं), यज्ञ के सभी विधि विधानों का पूर्ण ज्ञाता ऋत्विक्, ब्रह्मा कहलाता था।

१ ऋ० ब्रा० ७.३४.७

२ ऋ० १.१६४.४ ब्राह्मणाः ये यनीषिणः

ऋ० ७.१०३.१० ब्राह्मण वृत्तचारिणः

ऋ० ब्रा० ५.२५.८, ९; ७.३४.६, ७ ब्राह्मण ब्रह्मयज्ञस्कोर्ति

ज्ञा० ब्रा० ६.१०, ११, १२, १३

३ ऋ० ब्रा० ७.३१.१ सोमयज्ञ के अन्तर्गत कार्य करने वाले १७ ऋत्विजों के बलि पशु के मांस के वर्णन में उल्लेख है।

यज्ञ की रीति सम्पूर्ण गतिविधियों की देरता हुआ यज्ञ की निस्तुति सम्पादन करना उसका प्रधान कार्य था । इसी ज्ञान के कारण ब्रह्मा कहलाने वाले ऋत्विक् का तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था ।

ब्राह्मण की शिक्षा-दीक्षा

उपर्युक्त महत्ता प्रदान करने वाले ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मण की उचित शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था है । नामानेदिष्ट के आख्यान से ब्रह्मचर्य जीवन में अध्ययन हेतु गुरु के यहां रहते हुए शिक्षा प्राप्त करने का प्रतीति होता है^१ । ऐसा ही स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु गुरुगृहों में दार्घ्य समय तक रहना पड़ता होगा और शीघ्र जाना सम्भव न होता होगा । यहां तक कि उस बीच में पेतुक सम्पत्ति के दायभाग से भी वंचित हो जाना आश्चर्यजनक घटना न थी ।

पूर्ण और सम्यक् ज्ञान प्राप्त किए बिना यज्ञ सम्पादन करने वाले ब्राह्मण को हेय दृष्टि से देखा जाता था । समाज में उसे 'ब्रह्मबन्धु' की संज्ञा प्राप्त थी । 'ब्रह्मबन्धु' से तात्पर्य ब्राह्मण के ऐसे बन्धु से प्रतीत होता है, जो जातीय रूप से ब्राह्मण होते हुए भी ज्ञान और कर्म से हेय होने के कारण वह बन्धुमात्र ही माना जाता था । सम्यक् ज्ञान के बिना अपूर्ण ज्ञान (अनेवंविदः ऐ०ब्रा० ८.३७.७) से यज्ञ सम्पादन करके यजमान से दक्षिणा ग्रहण करने वाले ऋत्विक् को निषाद, पापी, और आदि तक कहा गया है, क्योंकि वह तुलना में सुनसान अरण्य में जाने वाले धनिक का भाल लूट कर भाग जाने वाले व्यक्त के समान माना जाता था ।

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.७-६ यज्ञस्यहेव मिषग्व्यद् ब्रह्मा । त्र्यया विद्या (ब्रह्मत्वं श्रियते) ।
शा०ब्रा० ६.१०-१२ केन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति यमेवामुं त्र्ययं विद्यायै तेजोरसं प्राबृहजे
ब्रह्मा ब्रह्मा भवति । ब्रह्मणि वेयज्ञः प्रतिष्ठितः । त्र्यया विद्या
मिषज्यति ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ नामानेदिष्टं व मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं... ।

३ ऐ०ब्रा० ५.२२.६

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.१

५ ऐ०ब्रा० ७.३५.१; ७.३५.३; ७.३५.१; ८.३७.७ यथा ह वा इदं निषादा वा सेलगा
वा पापकृता वा विवृण्वन्तं प्रहर्षं अरण्ये गहीत्वा कर्तमन्वस्यविश्रमादाय

ज्ञानार्जन और सम्यक् प्रकार से यज्ञ कार्यों का सम्पादन ब्राह्मणों के महत्त्व के कारण थे । ऋग्वेद में ब्राह्मण के लिए 'अनुचानः' ^१ ब्राह्मणः 'सविप्रः' ^२, 'विप्रः' ^३, 'कवि' ^४ आदि ब्राह्मण को विद्वत्ता के द्योतक अनेक शब्दों और प्रसंगों का उल्लेख है । ब्राह्मण को वर्ष भर तक व्रत का आचरण करने का उल्लेख ^५ है, जिससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण दीर्घ समय तक व्रत का आचरण करते हुए बड़े-बड़े तथा लम्बे लम्बे सत्रों का सम्पादन कार्य करते रहे होंगे ।

ब्राह्मण से व्यवित्तत्व सम्बन्धों में उच्च आदर्श अपेक्षित थे । समाज में 'शान्त तनु' ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था । शान्त-तनुब्राह्मण अपने यजमान का कल्याण करने वाला कहा गया है ^६ । शान्त तनु होकर ही ब्राह्मण यज्ञ कर सकता था, क्योंकि उग्र रूप यज्ञ के लिए अमान्य माना जाता था । शारीरिक बल व ओज से युक्त धनुष, बाण तथा कवच आदि को धारण करने वाले द्वात्रिंश को उग्र रूप कहा गया है । अपेक्षा की गई है कि वह मा. जब ^७ यज्ञ में जाये तो अपने आयुष्यों को त्याग कर ब्राह्मण रूप से ब्रह्म होकर यज्ञ में जाये । यज्ञ करने वाला द्वात्रिंश यजमान भी यज्ञ में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात् ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता था ।

समाजगत कर्म

ब्राह्मण तीनों वर्णों का पुरोहित मा होता था ।

ऐसे द्वात्रिंश राजा का, जिसका पुरोहित नहीं होता था, देवता जन्म मदाय नहीं

१ ऋ ८. ५८. १

२ ऋ १. १६४. ४६

३ ऋ २. २४. १३; १. १४. ६

४ ऋ १. ३१. १, २; ३. ५. १

५ ऋ ७. १०३. १० सवत्सरं शश्याना ब्राह्मणव्रतधारिणः ।

६ ऐ० ब्रा० ८. ४०. १ त एव शान्ततन्वोऽभिहृताः अविप्रीता स्वर्गं लोकमभिवहन्ति ।

७ ऐ० ब्रा० ७. ३४. २ द्वात्रिंशो यजमानो निवायेव स्वाभ्यायुवानि कृष्णं स्वाऽऽयुषे कृष्णो रूपेण कृष्णत्वा यज्ञमुपावसति ।

८ ऐ० ब्रा० ७. ३४. ५ स ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति... कृष्ण वा अयं

करते थे^१। इसीलिए राजा ने ब्राह्मण को 'पुरो दधाते' अर्थात् सामने रखा, जिससे देवता लोग उसका अन्न ग्रहण करें^२। अतः वह ब्राह्मण पुरोहित कहलाया। पुरोहित राजा के कृत्याण के लिए सब यज्ञ कर्मों का सम्पादन करता था, सब प्रकार हितैच्छा करता था। अभिषेक के समय राजा को शपथ लेनी होती थी कि वह पुरोहित से द्रोह नहीं करेगा। यदि द्रोह करेगा तो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त के सारे सुकृत, दार्यायु तथा सन्तति आदि सब नष्ट हो जायें^३। इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि इस समय पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था। पुरोहित की प्रसन्नता और अनुमति के बिना राजा कोई भी कार्य स्वेच्छा से नहीं कर सकता था। पुरोहित के प्रसन्न रहने पर राजा का दात्र, बल, विश, प्रजा, राज्य आदि सब की वृद्धि होती हुई बताई गई है^४। पुरोहित 'राष्ट्रगोप' अर्थात् राष्ट्र का रक्षक कहलाता था, तथा देवताओं की प्रसन्नता के माध्यम से पुरोहित राजा के राज्य का संरक्षण एवं संवर्धन करता था।

अन्य विशेषतायें

आदायी -- ब्राह्मण की कुछ अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख आया है। ब्राह्मण 'आदायी' अर्थात् दूसरों से दान ग्रहण करने वाला कहा गया है^५। यज्ञों में ब्राह्मणों को विविध प्रकार की दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है, जैसे गायें, पुराने रथ,

१ ऐ० ब्रा० ८.४०.१ न ह वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा अन्नमदन्ति

२ ऐ० ब्रा० ८.४०.१ तस्माद् राजा ब्राह्मणं पुरो दधाते देवा मे अन्नमदन्तु ।

३ ऐ० ब्रा० ८.४०.१ अग्नीन्वा रथ स्वर्ग्यान् राजोदरते यत्पुरोहितम् ।

४ ऐ० ब्रा० ८.४०.१ यो च राज्ञी यदि ते कुक्षियम् ।

५ ऐ० ब्रा० ८.४०.१ स स्त स्वर्गं लोकमभिवहति दात्रं च बलं च राष्ट्रं च विशं च

६ ऐ० ब्रा० ८.४०.२.४ इवह यस्येवं विद्वान् ब्राह्मणे राष्ट्रगोपः पुरोहितः ...

७ ऐ० ब्रा० ७.३५.३

८ ऐ० ब्रा० ८.३६.८, ९

९ शां० ब्रा० १.५ पुनरुत्स्यूतो जरत्संव्यायः पुनः संस्कृतः कद्रवो नहवान् हिरण्यं च दक्षिणा ... ।

जूते, दण्ड^२, स्वर्ण^३ आदि । पुराने रथ के दान को ग्रहण करने से यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण वैभव से रहने के लिए प्रयासशाली थे, किन्तु इस दौत्र में राजा को प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे । दक्षिणा के अतिरिक्त यज्ञों में तथा अन्य अवसरों पर विविध प्रकार के दान भी प्राप्त करता था । एक स्थल पर अनेक दासियाँ, हाथी, घोड़े, असंख्य गाँयें आदि दान में दिये जाने का उल्लेख है^४ ।

अवसायी -- ब्राह्मण को 'अवसायी' अर्थात् दूसरों से मांग कर भोजन करने वाला भी कहा गया है । ब्राह्मण स्वतः ज्ञानार्जन करने तथा दूसरों के लिए यज्ञादि कार्य सम्पादन करने वाला होता था । अतः व्यस्त रहने के कारण सम्भवतः उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु भोजन तथा अन्य विविध वस्तुओं के लिए अन्य वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता था । जिन वस्तुओं को वह अन्य वर्गों से दान-दक्षिणा में प्राप्त करता था उनसे अपना निर्वाह करता था ।

आदृत, किन्तु अक्ष -- ब्राह्मण को 'यथाकामप्रयाप्य' अर्थात् इच्छानुसार निर्वासित किया जाने वाला कहा गया है । तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण शारीरिक शक्ति व धन-बल में क्षत्रिय तथा वैश्य के समान न होने के कारण किसी के भी द्वारा घर व ग्राम से निकाल दिया जाता था । यह एक ऐसी दशा थी जिसमें ब्राह्मण सामाजिक मान्यताओं के कारण समादृत तो था, किन्तु उसके पास निजी शक्ति नहीं थी । ऐसी अवस्था से हटकारा पाने की दृष्टि से वह पौरोहित्य तथा अध्यापन कार्य के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्य करने की ओर अग्रसर हुआ जिनके कारण उनकी ऐहिक शक्ति बढ़ी । वेय कर्म इसका एक प्रसृत उदाहरण है ।

१, २ शां० ब्रा० ४.३ दण्डोपानहं दक्षिणा

३ शां० ब्रा० १.५ हिरण्यं वा

६० ब्रा० ८.३६.६ ; ८.३६.६ ब्राह्मणाय हिरण्यं दद्यात्

४ ६० ब्रा० ८.३६.८, ९

५ तत्रैव

६ ६० ब्रा० ७.३५.३

७ तत्रैव

८ ६० १०.६७.२२ जीवधनः संवदन्ते सोमेन सह राजा

यज्ञाय पेय --सौमपान का स्वाधिकारी -- ब्राह्मण को^१ आपायो^२ अर्थात् सौमपान करने वाला कहा गया है । उन दोनों सौमयागों तथा अन्य यागों में भी सौमरस का जाहुतियां दिये जाने का प्रचलन था । सौम याग को यों तो किसी भी विजाति वर्ग के व्यक्ति को करने का अधिकार था, किन्तु कोई राजा अथवा धन सम्पन्न व्यक्ति हो इसको कर सकता था । ब्राह्मण निर्वन होने के कारण स्वतः सौमयाग करने में समर्थ नहीं था^३ । इस पर भी ऋग्वेदिक काल में विभिन्न वर्गों द्वारा किये जाने वाले सौमयागों में सौमपान का स्वाधिकार ब्राह्मण का ही कहा गया है^४ । ऋग्वेद के नवम मण्डल में तथा अन्य मण्डलों में यज्ञ-तत्र सौम रस का प्रशंसा मरी पड़ी है । उसको देखने से ज्ञात होता है कि उन दिनों सौम रस का पान कोई भी कर सकता था । सौम घड़े के घड़े मरे पड़े रहते थे । किसी वर्ग विशेष द्वारा पिये जाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं था^५ ।

जात्यपकर्ष -- ऐ० ब्रा० में सौमरस का पान केवल ब्राह्मण द्वारा किये जाने का उल्लेख है । यदि क्षत्रिय सौमरस का पान करेगा तो उसकी सन्तान में ब्राह्मण के गुण उमजायेगे और उसकी सन्तान 'ब्रह्मबन्धु' हो जाते थे^६ । तात्पर्य यह है कि वह क्षत्रिय के गुणों से होन होकर ब्राह्मण के गुणों को भी प्राप्त नहीं कर पाती थी । जब निम्न वर्ण का कोई व्यक्ति अपने से ऊँचे वर्ण के आचरण करने का प्रयास करता था तो उसे जात्यपकर्ष प्राप्त होता था न कि जात्युत्कर्ष । अतः ब्रह्मबन्धु होना अथवा क्षत्रिय की ब्राह्मण सदृशता आचरणहीनता का लक्षण माना जाता था ।

क्षत्रियों से प्रतिस्पर्धा

ऋग्वेद काल से ही समाज में ब्राह्मणों का मूर्धन्य

स्थान रहा । उत्पत्ति क्रम में यज्ञ पुस्तक के मुल से सर्वप्रथम ब्राह्मण का आदिर्भाव

१ ऐ० ब्रा० ७.३५.३

२ ब्राह्मणः धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५४४

३ ऐ० ब्रा० ७.३५.३

४ ऐ० ब्रा० ७.३५.३ सौम ब्राह्मणों का सौमः ।

५ अ० ६.११.१,३; ६.२०.६; ८.७१.७; ६.५६.१; ६.४६.५

६ ऐ० ब्रा० ७.३५.३ ब्राह्मणसामन्वितैः स ब्रह्मबन्धुन विज्युषितः ।

के मुल से सर्वप्रधान ब्राह्मण का आविर्भाव होता है । राजा के द्वारा मा ससम्मान सबसे जागे रहे जाने के कारण पुरोहित कहलाता था, किन्तु ऋग्वेद काल से ही ब्राह्मण, द्वात्रिंश को पारस्परिक स्पर्धा के प्रसंग मिलते हैं । ऋग्वेद के वसिष्ठ विश्वामित्र के जनश्रुत आस्थान के उत्तिरिवत ऐ०ब्रा० में यज्ञ के भाग जाने एवं ब्राह्मण द्वात्रिंश दोनों के द्वारा लाये जाने के प्रयत्न करने का आस्थान है । अन्त में ब्राह्मण उसे ले जाता है, क्योंकि यज्ञ के उपकरण - स्फुर्य, कपाल, शूर्प, कृष्णजिन, अग्निहोत्र हवणी, शम्या, उलूखल, मुसल, हणत् उपल आदि ब्राह्मण के आयुध^१ हैं । यज्ञ इन्हें देकर प्रयत्न होकर ब्राह्मण के पास आ जाता है, जब कि द्वात्रिंश से व उसके आयुधों से ढरकर दूर भागता कहा गया है^२ । ब्राह्मण-द्वात्रिंश की यज्ञ प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा तथा ब्राह्मण द्वारा यज्ञोपकरणों से यज्ञ की प्राप्ति से यह भी स्पष्ट होता है कि संसार के अन्य मार्गों के समान वैदिक पुरोहित वर्ग भी अपने कृत्यों को रहस्यमय बनाकर दूसरों को उनसे अनभिज्ञ रखने के लिए कुछ प्रयत्नशाल प्रतीत होता था, किन्तु उत और अधिक कदम नहीं बढ़ा पाया था ।

द्वात्रिंश

व्युत्पत्ति

ब्राह्मण के पश्चात् वैदिक समाज में द्वात्रिंश का स्थान जाता था । ब्राह्मण वर्ग यज्ञ सम्पादन करने वाला कहा जा सकता था, तो द्वात्रिंश वर्ग को यज्ञ कराने वाला कहने में कदाचित् अत्युचित न होगी । वैसे तो द्वात्रिंश के राजप्रबन्ध, पुरस्ता तथा तदनुरूप अन्यान्य कर्म बतलाये गये हैं, किन्तु कर्मकाण्ड प्रधान उस युग में द्वात्रिंश ही इतना सम्पन्न था, जो यज्ञों का यत्नमान हो सकता था।

१ ऐ०ब्रा० ८.४०.१

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

३ ऐ०ब्रा० (क) ७.३४.१ ब्राह्मण वायुधानि अथज्ञायुधानि | शास्त्रान्तरे भुवन्तै-स्फुरयश्च कपालानि चाग्निहोत्रहवणी च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शम्यां सचोदूतलं च मुसलं च हण्योपला च... ।

10 काल में वैश्य का वाणिज्य आदि के कारण गतिशील जीवन होने के कारण अथवा धन-वर्ग के रूप में इतना विकास न हो पाया था कि वह जात्रिय का इस बात में समकक्षता कर पाता ।

10 तथा उसके ब्राह्मण ग्रन्थों में दात्र तथा दात्रिय शब्दों का अनेकशः प्रयोग किया गया है^१। 'दात्रे' शब्द का प्रयोग अधिकांशतः बल और ऊर्जा के अर्थ में आया है^२। इनको धारण करने वाले व्यक्ति विशेष का धौतक दात्रिय शब्द (तथा दात्र शब्द में^३) दात्रिय वर्ण और दात्रिय राजा के लिए^४ प्रयुक्त किया जाने लगा, किन्तु 10 तथा 10ब्रा० में दात्र शब्द का ही दात्रिय जाति और दात्रिय वर्ण के व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिकप्रयोग किया गया है^५। दात्रिय के लिए दात्र व दात्रिय शब्द के साथ राजा तथा राजन्य शब्दों का भी उल्लेख है^६। सभी शब्द पर्यायी रूप में ही प्रयुक्त हैं। सभी शब्दों का आरम्भ समान और राजकीयता अथवा उससे सम्बन्धित दृष्टिगत होता है। उत्पत्ति क्रम में 10 दशम मण्डल में तथा 10ब्रा० में 'राजन्य' शब्द का उल्लेख आया है। मुजावों से राजन्य (दात्रिय) की उत्पत्ति मुजबल की धौतक है, जो दात्रिय के लिए बाद के साहित्य में गौरव माना गया। मुजबल और दण्ड धारण ही राजसत्ता के आधार माने जाते हैं। अतः दात्र को धारण करने वाला दात्रिय, राजन्य आदि शब्दों का पर्यायी होता हुआ राजसत्ता को धारण करने वाला हुआ। अतः दात्र व दात्रिय राजा एवं राजन्य राजपरिवार से सम्बन्धित ही कहे जा सकते हैं।

१ दात्र व दात्रिय शब्द के प्रसंगों का उल्लेख आरम्भ में किया जा चुका है।

२ 10 १.२५.५; १.२४.६; १.१४०.८; १.५४.८, ११; ६.२६.८,

10ब्रा० ८.४०, १.२.४

शां०ब्रा० ४.८; ७.१०; ३.५

३ 10ब्रा० ७.३४.२, ४, ६, ७, ८; ७.३५.३, ५, ७, ८; ८.३७.१, २, ४; ८.३८.१

४ इनका उल्लेख अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है।

५ 10ब्रा० में ७वीं तथा ८वीं पंक्ति में लगभग ६४० बार आया है।

शां०ब्रा० ४.४, १२; ७.१०; ६.५, ६; १२.५; १८.१; २३.३; २६.१३; २७.६

६ 10ब्रा० १.५.२; ३.१५.४; ७.३४.१, २, ५; ७.३५.५; ८.३६.२, ३, ४; ८.३७.२, ४

शां०ब्रा० में ० राजन्य का उल्लेख नहीं है।

७ 10 १०.६०.१२ बाहु राजन्यःकृतः।

10ब्रा० ७.३४.१ अर्थात् बहुतादी यडाजन्यः।

कर्म

दात्रियों के कार्यों के अनुप धनुष, बाण आदि आयुध धारण करना तथा कवच धारण करना उस समय उनको वैशमुष्ण का अंग हो गये प्रतीत होते हैं^१। शुनःशेष आस्थान में दात्रिय पुत्र रोहित को वरुणदेवता को बलि देने के प्रसंग में रोहित के 'सांवाहुक' अर्थात् युवा होने पर धनुष, बाण, कवच आदि से युक्त दात्रिय जाति के अनुकूल गौरव से युक्त होने पर बलि दिये जाने के लिए उल्लेख है। सांवाहुक होना उनके कार्यानुकूल ही प्रतीत होता है।

दात्रियों को 'विश्वस्य भुतस्य अधिपति' अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपति कहा गया है। सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपतित्व शासन रूप में उसे प्राप्त हो सकता था। ऐ०ब्रा० में राजाओं के विविध राज्यों के अनुसार राजा के विविध पदों--राजा, सम्राट् विराट्, स्कराट्, च्वराट् आदि का उल्लेख है।

दात्रिय को 'अमित्राणां^५ हन्ता' अर्थात् शत्रुओं का नाशक, 'असुराणां^६ हन्ता' अर्थात् असुरों का नष्ट करने वाला, 'पुरां मेचा' अर्थात् शत्रु नगरियों का विनाशक कहा गया है। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि दात्रिय से शत्रुओं को नष्ट करने की अपेक्षा की जाती थी।

दात्रिय को 'ब्रह्मणे गोप्ता' अर्थात् वेदों का रक्षक, 'धर्मस्य गोप्ता' अर्थात् धर्म का रक्षक, 'ब्राह्मणानां गोप्ता' अर्थात् ब्राह्मणों का

१ ऐ०ब्रा० ७.३४.१ अयेतानि दात्रस्याऽऽयुवानि यदश्वरथः कवचं हस्तधनुः ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.२ यदा वे दात्रियः सांवाहुको भवति अथ स मैथ्योभवति ।

३ ऐ०ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

४ ऐ०ब्रा० ८.३८.१, ३

५ ऐ० ब्रा० ८.३६.३

६ ऐ०ब्रा० ८.३८.१

७ तत्रैव

८ ऐ०ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

९ तत्रैव

१० ऐ०ब्रा० ८.३६.३

रदाक कहा गया है । द्वात्रिंश के उपर्युक्त तीन रदाक रूपों का जो विशेष उल्लेख किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि पुरोहित वर्ग राजन्य वर्ग से विशेष मान-मर्यादा को अपेक्षा करता था । सम्भवतः शक्ति में था । एक स्थल पर राजा (द्वात्रिंश) को पुरोहित(ब्राह्मण) से द्रोह न करने तक को भी शपथ दिलवाई गई है^१ । कानून किसी पाये जाने वाले दोष को रोकने के लिए बनाया जाता है । इसी साम्यानुमान के आधार पर कह सकते हैं कि द्वात्रिंश वर्ग को वश में रखने के लिए पुरोहित वर्ग को सजग रूपेण प्रयत्नशील रहना पड़ता होगा । राजन्य वर्ग सहजरूपेण उनका अनुगामी नहीं होता होगा ।

द्वात्रिंश को 'विशामता' अर्थात् प्रजाजनो का मोक्षता कहा गया है । 'विश' शब्द से बोधक वैश्य वर्ग अथवा प्रजावर्ग कदाचित् कृषि एवं व्यापार आदि के कारण धन सम्पन्न होता होगा । अतः राजा इस वर्ग से ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करता होगा । वाश्चर्य की बात है कि उसे जनता का रदाक भी बयों नहीं बतलाया गया है । ऋग्वेद के काल तक ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित प्रधान वैदिक समाज यौद्धा शासक वर्ग प्रधान सामन्त युग में पदार्पण कर चुका था, जिसके बाद इस प्रकार के समाज की उचरोच्च वृद्धि होती गई ।

यज्ञीय पेयःसुरा पान

राजसूय यज्ञ में द्वात्रिंश द्वारा सुरापान का उल्लेख^३ है । सौम पान के लिए उसे अनधिकृत माना गया है^४ (देखिए 'ब्राह्मण' के अन्तर्गत यज्ञीयपेय), किन्तु सुरा को सौम कहकर तथा सौमपान के मन्त्र द्वारा सुरा पान करने

१ ऐ० ब्रा० ८.३६.१

२ ऐ० ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

३ ऐ० ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

४ ऐ० ब्रा० ७.३५.३

का विधान है^१। सुरा को 'अन्नस्य रसः'^२ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सुरा अन्न और फलों के रस के द्वारा तैयार किया हुआ मादक द्रव्य होता है। सोम को तैयार करने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता, बल्कि ताज़ा-ताज़ा निकाल कर प्रयोग में लाया जाता था, यहां तक कि यज्ञों में प्रति-दिन दिन में तीन बार सोमरस निकाले जाने का उल्लेख है^३। वैसे तो सोम और सुरा दोनों मादक द्रव्य हैं (सोम एवं सुरा के विषय में विस्तृत वर्णन संस्कृति-वाक्यपदी में पेय पदार्थ के अन्तर्गत देखिए), किन्तु सुरा अपेक्षाकृत अधिक मादक होने के कारण दाक्षिण्य का स्वभाव पेय बने तथा सोम नहीं, इस बात का नैमित्तिक विधान दाक्षिण्य के आचरण में सामन्तो जावन की विलासिता, अतिवादिता तथा उग्रता का समाज में प्रकीर्णता का प्रतीक प्रतीत होता है।

सामाजिक अलगाव -- यह आश्चर्यजनक बात है कि सभी धर्मों में सुरापान का निषेध है, किन्तु यहां सुरापान को एक धार्मिक कृत्य के रूप में दाक्षिण्यों के लिए विधान किया गया है। इसे यही कहा जा सकता है कि इस वर्ण की उग्र स्वभाव वाले लड़ाकू सैनिक महत्त्व के व्यक्तियों के रूप में ही अपेक्षा की गई। यह मान्यता समाज में कुछ ऐसी पैठ गई कि अग्नेयीय दाक्षिण्य का यह स्वरूप बहुत कुछ मूल रूप में वर्तमान काल तक इस वर्ण की विशेषता बनी रहा।

यही नहीं, दाक्षिण्य को वेश्यों के यज्ञीय पान(दधि) तथा शुद्रों के यज्ञ यज्ञीय पान(जल) इतने सबल रूप से वर्जित है कि उन्हें अपने वर्ण से च्युत (विश्रमकल्प तथा शुद्रकल्प--इनकी चर्चा आगे वेश्यों और शुद्रों के प्रसंग में की जायेगी) का मय दिखाया गया है। स्नान पान के आधार पर वर्ण च्युत होने का विधान किसी अन्य वर्ण के लिए नहीं (ब्राह्मण के लिए भी नहीं) किया गया है।

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.४; ८.३६.६

२ ऐ० ब्रा० ८.३७.४ सुरा मवति दात्र रूपं तदधीवन्नस्य रसः

३ ऐ०ब्रा० ७.३६.६

४ ऐ०ब्रा० ३.१३.३ प्रातः स्ननम्.... माध्यन्दिन स्ननम्.... तृतीय स्ननम्
शा०ब्रा० १६.४

५ ऐ०ब्रा० ८.३७.४,७; ८.३६.३ स्वादिष्ठया मदिष्ठया... सुतं सोम मदामसि

४० १०.३४. सोमस्यैव मौक्यतस्य मदी (माक्यति)

पुरोहित वर्ग द्वारा कारियों को चारों ओर से घेर रखने का प्रयास प्रारम्भिक काल से चला जा रहा है, सम्भव ही यह तथ्य हिन्दू समाज के विकास को समझने के लिए बड़े ही अर्थपूर्ण हैं ।

वेश्य

व्युत्पत्ति

५० एवं ५० ब्रा० में 'विश' और 'वेश्य' दोनों शब्दों का उल्लेख आया है । इनमें 'विश' शब्द का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया गया है । १० ब्रा० में लगभग ४० बार इसका प्रयोग किया गया है, तथा शां० ब्रा० में ७ बार इसका उल्लेख है । 'वेश्य' शब्द का प्रयोग विश की अपेक्षा बहुत कम हुआ है । १० ब्रा० में वेश्य शब्द का प्रयोग केवल ८ बार आया है, जिसमें वेश्य सम्बन्धी वेश्यकल्प, वेश्यता आदि शब्दों की भी गणना है । शां० ब्रा० में वेश्य शब्द का प्रयोग केवल ३ बार है, और ५० में तो केवल एक बार उत्पत्ति क्रम में दशम मण्डल के अन्तर्गत इसका उल्लेख है ।

५० में विश (विद, विद्) शब्द प्रजा का वाक्य होकर प्रयुक्त हुआ है, वेश्य वर्ण के लिए नहीं, किन्तु शां० ब्रा० तथा १० ब्रा० में विश शब्द कहीं-कहीं प्रजावाक्य अर्थ के साथ वेश्य वर्ण के लिए ही अधिकांशतः प्रयुक्त हुआ है^१ । वेश्य शब्द का प्रयोग वेश्य वर्ण तथा वेश्य वर्णगत व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है^२ ।

विश और वेश्य शब्दों के अतिरिक्त 'विशपति' शब्द का उल्लेख है^३ । १० ब्रा० में केवल एक बार तथा शां० ब्रा० में केवल दो बार

१ १० ब्रा० २.१०.१; ६.२६.५; १.२.३; ८.४०.३ तस्मै विशः स्वयमेवाऽऽनमन्त

शां० ब्रा० ४.१२; १६.४; ७.८

२ १० ब्रा० ७.३४.१; ७.३५.३

३ १० ब्रा० ४.२०.४

४ शां० ब्रा० १६.६; २२.२

यज्ञस्य नो रक्षं विशपतिं विशामिति ... ।

प्रयुक्त हुआ है। ऋ०ब्रा० में ऋ के मन्त्रांश में ही इसका उल्लेख है। इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से इनका कहीं प्रयोग नहीं आया। ऋ में इसका प्रयोग विशों के स्वामी (प्रजापालक) के अर्थ में प्रतीत होता है। ऋ में आये हुए उल्लेखों पर सायण ने टिप्पणी करते हुए 'विशपति' शब्द का 'प्रजापालक होता', 'सेनापति', 'प्रजापालक राजा' तथा 'मेधावी कवि' आदि अर्थ किया है। इससे प्रतीत होता है कि ऋ में 'विशपति' शब्द का प्रयोग 'विश' शब्द से बौधक प्रजावर्ग के स्वामी अर्थात् द्वात्रिंश राजा के लिए किया जाता होगा। किन्तु ऋ०ब्रा० के समय तक विशपति शब्द का प्रयोग न होकर द्वात्रिंश राजा के लिए द्वात्रिंश, राजन्य, अधिराज, अधिपति, आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा, और 'विश' वाक्क जनता भी वैश्य वर्ण के रूप में सुस्पष्टता प्राप्त करने लगी। यद्यपि 'विश' शब्द इस काल में भी प्रजा के रूप में भी कहीं-कहीं उल्लिखित हुआ है, किन्तु अधिकांशतः वैश्य वर्ण अथवा वैश्य वर्ण के व्यक्ति के लिए ही हुआ है।

विश और वैश्य शब्द के अतिरिक्त 'श्रेष्ठी' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ऐ०ब्रा० में केवल एक बार तथा शा०ब्रा० में तीन बार प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द किसी वर्ण विशेष से स्पष्ट जुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता, किन्तु द्वात्रिंश और ब्राह्मणों के कर्मों का सुस्पष्ट नियमन के कारण यही प्रतीत होता है कि यह शब्द धनी वैश्य के लिए प्रयोग हुआ होगा। वाणिज्य, कृषि, पशुपालन

१ ऋ १.२६.७

२ ऋ १.३१.११

३ ऋ १.३७.८; १.४२.७; १०.६२.१

४ ऋ ३.२.१०; ६.१.८

५ ऐ०ब्रा० ८.३७.१... यो दीक्षते द्वात्रिंशः सन्.... पुनरभिषिञ्चति....

ऐ०ब्रा० ८.३७.२ द्वात्रिंश राजन्यः... वश्नुते ह.... वाधिमत्यं... द्वात्रिंशसन्

ऐ०ब्रा० ८.३७.३ राज्ञां त्वमधिराजो

६ ऐ०ब्रा० ८.४०.३ तस्मै विशः.... वानमना... राष्ट्राणि वैविशौ.... ।

७ ऐ०ब्रा० ३.१३.६ तस्माद्दुःश्रेष्ठी पात्रे रोच्यति

शा०ब्रा० ५.५ ; २८.६

तथा अन्य शिल्पों से धन का अधिक लाभ होने से कदाचित् धनी होने से 'सेठ' 'शेटी' होते हैं जो बाद में 'सेठ' या 'शेटी' का पर्याय बना प्रतीत होता है ।

कर्म

१ तथा वैश्यवर्णवाचक

प्रजावाचक, राष्ट्रवाचक, विशे शब्द से बौध लोको के शिल्पों का वर्णन परवर्ती साहित्य में गो, अश्व, हस्ति, हिरण्य, अजा, अवि, ब्राहि, यव तिल, माष, सर्पि, क्षीर, रश्मि, पुष्टि बतलाये हैं^२ । इनके अतिरिक्त पदों पकड़ना (शाकुन्तिका) हरिणी^३ पकड़ना, पशुपालन, आदि कार्य भी निम्न ब्राह्मण ग्रन्थों में आते हैं जिससे प्रकट होता है कि विश वाचो साधारण प्रजा व्यापार, कृषि, पशुपालन, पशु-पदों पकड़ना आदि सभी कार्य करता था । यही प्रजावाचक विश शब्द ही धीरे-धीरे बाद में वैश्य का द्योतक हो गया है, और जो ऋ०ब्रा० में काल समाज में एक वर्ण के रूप में आ उमरा ।

बलि(कर) प्रदान करने वाला — वैश्य के विषय में कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख है । वैश्य को 'अन्यस्य बलिकृते' अर्थात् दूसरों के द्वारा बलि(कर) ग्रहण किये जाने वाला अर्थात् उपभुक्त होने वाला कहा गया है । इससे यह प्रकट होता है कि वैश्य उपभुक्त वाणिज्य, कृषि आदि कार्यों द्वारा अर्जित धनार्जन करते थे । वाणिज्य आदि की वस्तुएं देश के सभी व्यवसियों के लिए उपयोग की वस्तुएं होंगी ही, अर्जित धनराशि में से राजा भी बलि(कर) ग्रहण करता होगा जैसा कि आज भी सभी जनता तथा व्यवसायी वर्ग से जायकर तथा खिड़ी कर लिया जाता है, जो शासन द्वारा आवश्यक कार्यों में व्यय किया जाता है ।

१ ऐ०ब्रा० ८.४०.३ राष्ट्राणि वै विशौ

२ ऐ०ब्रा० १.२६३ स्तानि वै विशि शिल्पानि गोऽश्वं हस्ति हिरण्यमजाविकं
ब्रीहि यवरिक्लमावासर्पिः क्षीरं रश्मिः पुष्टिः ।

३ ऐ०ब्रा० ३.६.७.३ विह वै शाकुन्तिका

४ ऐ०ब्रा० ३.६.७.२ विह वै हरिणी

५ तां०ब्रा० १८.४.६ स्तद्वै वैश्यस्य समृद्धं यत्पशवः ।

६ ऐ०ब्रा० ७.३५.३

अन्य से उपभुक्त -- वेश्यों को 'अन्यत्याथे'^१ अर्थात् दूसरों के द्वारा मद्य अथवा आत्मसात् किये जाने वाला कहा गया है । राजा द्वारा 'कर' ग्रहण रूप में वेश्य राजा का मद्य कहा जा सकता है । यह भी कहा जा सकता है कि एक राजा का प्रजावर्ग (विश) अन्य राजा से विजित होने पर उस विजेता राजा द्वारा उपभुक्त और आत्मसात् किया जाता था । वेश्यों द्वारा किये जाने वाले वाणिज्य सम्बन्धी वस्तुओं का उपयोग सभी करते होंगे । अतः इनके प्रयोग के कारण भी वेश्य दूसरों के द्वारा मद्य कहा जा सकता है ।

दृच्छानुसार वशीकृत -- वेश्य को 'यथाकामज्यैय'^२ अर्थात् दृच्छानुसार उत्पादित या जोत्कर वश में रहे जाने वाला भी भी कहा गया है । राजा अथवा अन्य विजेता शासक द्वारा वेश्य को जोत्कर दृच्छानुसार अपने वश में रखा जाता होगा, जिस प्रकार से अवीचीन समय में भी कोई राजा किसी देश को युद्ध में जीत कर वहाँ की जनता को दृच्छानुसार अपने वश में रखता है और उसपर मनमाना शासन करता है ।

राजा के प्रतिकूल विद्रोह कार्य करने वाली जनता (विश) को पापी कहा गया है^३ । यह आज्ञा की जाती थी कि जनता नैतिकता से युक्त होकर अपना अपना कार्य मही प्रकार करे ।

यज्ञीय पान -- यज्ञ में वेश्यों का पान दही कहा गया है^४ । दात्रियों के समान वेश्यों में उग्रता जादि की आज्ञा से परे उनका पान भी शान्त रहने वाला दधि कहा गया है । यज्ञ में दात्रिय द्वारा वेश्य का पान दधि खाने पर दात्रिय की सन्तान वेश्य के गुणों से युक्त हो जाता था, जो 'वेश्यकृत्य' कहलाता था^५ । यहाँ वेश्यकृत्य का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि जो जन्म से वेश्य न होने पर भी वेश्य के कर्म से युक्त हो ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.३

२ तंत्र

३ ऐ०ब्रा० ६.२६.५ तद्विशं प्रत्युपायिनीं कुर्युः पापवस्यम् ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ दधि वेश्यानां स मदा :

५ तंत्र

समाज में स्थिति

यज्ञ में जाये हुए विविध प्रसंग समाज में वैश्य की स्थिति को द्योतित करते हैं । सोमयाग के प्रसंग में स्तोमों को ऋ, दात्र, विश, शुद्र चतुष्टय रूप कहा गया है^१ । इनमें विश को तृतीय स्थान पर कहा गया है । शां०ब्रा० में प्रातः तथा माव्यन्दिन सवनों को क्रमशः ऋ, दात्र कहने के पश्चात् तृतीय सवन को विश कहा गया है । इससे भी वैश्य की समाज में तृतीय स्थान पर स्थिति प्रकट होती है । व्यवसायों के आधार पर वैश्य को व्यावसायिक वर्ग में कहा जा सकता है ।

शुद्र

व्युत्पत्ति

शु० में शुद्र का स्कारण प्रयोग दशम मण्डल में ही मिलता है^३ । उसको व्युत्पत्ति के बारे में भी निश्चित धारणा नहीं मिलती है । वेया०सिद्धा० को० में उणादि गण के अन्तर्गत शोकार्थं शुद्र धातु से इस शब्द रचना को प्रदर्शित किया गया है^४ । तत्त्वबोधिनी टीका के अन्तर्गत 'अनादर' श्रवण' अर्थात् अनादर का बार-बार सुनना इसके शोक का कारण रूप उल्लिखित है^{६५} । इससे यह तात्पर्य हो सकता है कि सबसे निम्न माना जाने के कारण 'व्रवणियों' से उसे बार-बार अनादृत होना पड़ता होगा । अतः वह शुद्र कहलाया किन्तु इस शब्द सिद्धि से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि यह शब्द किसी न किसी

१ रे०ब्रा० ८.३६.४ ऋषि वे स्तोमानां दात्र,.... विशः,.... शोड्रो वर्णः

२ शां०ब्रा० १६.४ विद तृतीय सवनं

३ शू० १०.६०.१२

४ वेया० सिद्धा० उणादि सूत्र १७६ 'शुभे दरे' शुद्रः ।

५ तंत्र : तत्त्वबोधिनी टीका में शुद्र शोके अस्माद् रश् दश्वावादेश यातोर्दीर्घश्च शुगस्य तदनादरश्रवणात् ।

स्प में पहले से प्रचलित क्यों नहीं था । जिस वर्ण के लिए शुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वह ऋ में 'दास' शब्द द्वारा बहुल रूपेण व्यवहृत किया गया है^१ । जो भी हो, यह निश्चित है कि शुद्र वर्ण का पूर्ववर्ती नाम 'दास' था^२ । दास --- ऋ में दास शब्द का अनेक बार उल्लेख है^३ । इसे दास वर्ण में कहा गया है^४ । इसमें 'दासप्रवर्ण' अर्थात् अनेक दासों के वर्ण का भी उल्लेख किया गया है^५ । आर्य द्वारा दास को वश में रखने का भी उल्लेख है, तथा सो दासों का प्रसंग भी आया है^६ । ऋ में आये हुए दास शब्द की टिप्पणी में स्पष्ट करते हुए सायणाचार्य ने दास को 'दासं, दासकर्मणि' जने अर्थात् दास कर्म करने वाला व्यक्ति, 'दासो न यथा भृत्यः', अर्थात् भृत्य के समान स्वामी की भली प्रकार परिकर्या करने वाला 'दासः' अर्थात् दास कर्म करने वाला शुद्र, 'दासवर्ण' अर्थात् शुद्रादि वर्ण किया है । इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि दास आर्यों का विरोधी नहीं था, सेवा कार्य करने वाला था । कहीं-कहीं दास का विरोधी रूप भी आता है । इसका आगे जन-जातियों के प्रसंग में चर्चा की जायगी ।

ऋ में तो दास शब्द का प्रयोग अनेकशः आया है, किन्तु शां०ब्रा० में केवल दो बार और ऐ०ब्रा० में भी दो बार आया है^{१०} । दोनों ऋ०ब्रा० में दास शब्द का प्रयोग ऋ के मन्त्रांश में ही हुआ है । शां०ब्रा० में दास शब्द का प्रयोग दास अर्थ में ही हुआ है, किन्तु ऐ०ब्रा० में दास शब्द दिवस अर्थ का वाचक होकर प्रयुक्त हुआ है । इनके अतिरिक्त शां०ब्रा० में एक बार तथा ऐ०

१ ऋ १.१०३.३; २.११.४; १०.१४८.६

२ ऋ १०.३८.३; २.१२.४

३ ऋ के सभी मण्डलों में अनेक बार आया है ।

४ ऋ २.१२.४

५ ऋ १.६२.८

६ ऋ ८.५६.३

७ ऋ ५.३४.६

८ ऋ ७.८६.७

९ ऋ १०.३८.३

१० ऋ २.१२.४

१० ऐ०ब्रा० ६.२६.२,३ ; शां०ब्रा० २१.४ ; २२.४

ब्रा० में दो बार दासी शब्द का उल्लेख हुआ है^१। जो उर्ध्व के गुलाम स्त्री शब्द का पर्याय ही कहा जा सकता है। इसे प्रकट होता है कि स्त्रियों का दासीरूप में कृत-विकृत किया जाता था अथवा विजित स्त्रियों से दासियों का कार्य लिया जाता था। सहस्त्रों दासियां उन दिनों रहती थीं। दासी को शूद्रा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दासी शब्द से कृत अथवा विजित दासी का बोध होता है, जब कि शूद्रा स्त्री शूद्र वर्ण का स्त्री का बोधक है। यद्यपि शूद्र वर्ण मृत्यु कर्म करने वाला था तथापि उसका शूद्र वर्ण के रूप में अतन्त्र अस्तित्व था। इनके अतिरिक्त दास शब्द का ब्रा० में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद का दास इस काल तक 'शूद्र' का संज्ञा प्राप्त कर चुका था और समाज में एक वर्ग के रूप में संघटित हो चुका था।

दासी पुत्र -- शां०ब्रा० तथा ऐ०ब्रा० में कवच खलूष आस्थान के प्रसंग में दासी-पुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋषि लोगों द्वारा सरस्वती नदी के किनारे किये जाने वाले सत्र में दीक्षा प्राप्त कवच को देखकर ऋषि क्रोध हो उठते हैं और दासी पुत्र, जुवारी, अद्राक्षण कहकर उसका अनादर करते हुए यज्ञ से बाहर निकाल कर दूर मरुभूमि में पहुंचा देते हैं, जिससे प्यासा मर जाय। किन्तु विद्वान् कवच खलूष अपोनात्रीय सूक्त द्वारा सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, जिससे सरस्वती नदी मरुभूमि में उनके चारों ओर से बहने लगती है। यह देख ऋषि गण कवच के पास जाकर दामा मांगकर उसे पुनः लिवा लाते हैं^४। इस आस्थान से कई तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। उस समय दासियों के होने का उल्लेख तो मिलता ही है, दासियों से विवाह भी किया जाता था, किन्तु उनकी सन्तान को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। विद्वान् होने पर उसे समाज में सम्मान भी प्रदान किया जाता था। उस उद्धरण से यह भी प्रकट होता है कि वर्ण व्यवस्था का जन्म के बावार पर

१ ऐ०ब्रा० २.८.१ वास्याः पुत्रः, ८.३६.८ दासी दश सहस्त्राणि

शां०ब्रा० १२.३ वास्याः पुत्रः

२ ऐ०ब्रा० ८.३६.८ देशदेशात्.... निष्कण्डूयः।

३ तत्रैव

४ ऐ०ब्रा० २.८.१

कठोरता से पालन नहीं होता था । कार्यों के अनुसार, विद्या के अनुसार मा. समाज में उसे मान्यता प्राप्त होता था ।

समाज में स्थिति

३० में उत्पत्ति क्रम में दशम मण्डल में केवल एक बार शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है^१ । इसके पूर्व मण्डलों में इसका कोई उल्लेख नहीं है । एक बार भी नहीं मिलता । एक बार केवल शूद्रा शब्द का प्रयोग शां०ब्रा० में शूद्र शब्द का प्रयोग आया है, जहाँ शूद्र वर्णियों द्वारा की न होने का उल्लेख है । ऐ०ब्रा० में शूद्र शब्द का उल्लेख ६ बार हुआ है^२ । इनमें शूद्र सम्बन्धी 'शूद्रकल्पे', 'शूद्रता' शब्दों की मा. गणना की गई है । इसमें प्रयुक्त शूद्र शब्द का चतुर्वर्ण्यों में निम्नस्थानीय व्यक्ति और जाति रूप में उल्लेख है । ३० में विराट पुरुष के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था में इसका निम्न स्थिति को प्रकट करता है ।

यथेच्छ भेज दिये जाने वाला -- शूद्रों को 'अन्यस्य प्रेष्ये' अर्थात् अन्यो के द्वारा भेजे जाने वाला कहा गया है । तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि शूद्र अन्य तीन वर्णों द्वारा इच्छानुसार तथा आवश्यकतानुसार कार्य हेतु भेज दिया जाता होगा ।

सोते से उठा दिये जाने वाला -- शूद्र को 'कामोत्थाप्ये' अर्थात् इच्छानुसार उठा दिये जाने वाला भी कहा गया है । इससे प्रकट होता है कि शूद्र को दिन में या रात में आवश्यकता पड़ने पर सोने से उठा दिया जाता था ।

यथेच्छ ताड़ना दिये जाने वाला -- शूद्र को 'यथाकामवध्य' अर्थात् इच्छानुसार ताड़ना या मार दिये जाने वाला कहा गया है । इससे स्पष्ट होता है कि

१ ऋ. १०.६०.१२

२ शां०ब्रा० २७.१

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.५; ७.३४.१; ७.३५.३

४ हरे०ब्रा० ७.३५.३

५ तंत्र

६ तंत्र

त्रैविणिकों की इच्छानुसार कार्य न करने पर उसे ताड़ना दी जाती होगी तथा मारा पीटा जाता होगा ।

यज्ञिय पान तथा शूद्र कल्प

राजसूय यज्ञ के प्रसंग में शूद्र का पान 'अपः' ^१ अर्थात् जल कहा गया है । दात्रिय द्वारा शूद्र का पेय पान करने से दात्रिय का सन्तान में शूद्रता के गुण जा जाने का उल्लेख ^२ है । ऐसा सन्तान को 'शूद्रकल्प' ^३ कहा गया है । 'शूद्रकल्प' का यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि जो जन्म से शूद्र न होते हुए भी शूद्र के कार्यों को करने वाला हो । दात्रिय पुत्र में 'शूद्रकल्प' होना दात्रिय के लिए पाप कहा गया है ^४ ।

नर बलिः एक शूद्र कर्म

ऋग्वेद में पिता अजगिर्त द्वारा किये जाने वाले पुत्रवध ^५ कार्य को शूद्र जातीय कर्म कहा गया है । तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार दी जाने वाली बलियों में मारने का कार्य शूद्र का ही रहा होगा अथवा पुत्र का इस प्रकार वध करने का कार्य इतना निम्नकोटि का माना जाता होगा, जैसा कि निम्न स्थान शूद्र वर्ण का माना जाता था ।

अन्य जन-जातियाँ

ऋग्वेद में ऐसी भी जन जातियों का उल्लेख है जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर वैदिक जन जातियाँ कहा जा सकता है । ऋग्वेद में

१ ऋग्वेद ७.३५.३ अथ ययपः शूद्राणां स मदा :

२ तत्रैव - यदा वै दात्रियाय पापं भवति शूद्रकल्पो ऽ स्य प्रजायामाजायत ।

३ तत्रैव

४ तत्रैव

५ ऋग्वेद ७.३३.५ नापागाः शोडास

^१ दस्यु, ^२ असुर, ^३ राक्षस, ^४ रक्ष आदि का उल्लेख है। ये लोग आर्यों के विरोधी रूप में आये हैं। वस्तुतः यह कौन लोग थे, उस विषय में निश्चित मत नहीं है। सामान्यतया विद्वानों के अनुसार यह लोग आर्यों के आने से पूर्व यहाँ के विविध निवासियों के कबीले थे। इनका आर्यों से निरन्तर संघर्ष चलता रहा और ये आर्यों के विस्तार की प्रगति में बाधक रूप से आते रहे। आर्य लोगों द्वारा किये जाने वाले यज्ञों में रक्ष, राक्षसों आदि का भी भाग निकाला जाता था, जिससे यह यज्ञ यज्ञ में विघ्न न ढालें। यह आर्यों के अति मानवोप शत्रु के रूप में भा जाते हैं। दास -- ऋग्वेद में तो नहीं किन्तु १० में कहीं-कहीं दास का भी विरोधी रूप में उल्लेख है। सायण ने टिप्पणियों में दास को अप्रदायकारी शत्रु, भेषा, पापी, कर्महीन शत्रु आदि कहा है।

दस्यु -- १० ब्रा० में दस्युओं के अन्ध्र, पुण्ड्र, शबर (१० के शम्बर से भिन्न), पुलिन्द, मुतिव आदि विविध रूपों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अतिरिक्त अन्य रूप भी रहे होंगे, क्योंकि 'दस्युनां मुनिष्ठाः' ^{१०} अर्थात् 'दस्युओं में बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है। इन लोगों को 'उदन्त्य' ^{११} अर्थात् सीमा के बाहर अथवा

१ १० ब्रा० ७.३३.६

२ १० ब्रा० १.३.३ देवासुरा... असुरा अज्यन् । असुरों का समा पंचिकाओं में उल्लेख है।

३ शां० ब्रा० १.२, ४.१ आदि। इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है।

४ १० ब्रा० २.६.७ राक्षसीं वाचं, शां० ब्रा० ८.४ राक्षसोष्णीं

५ १० ब्रा० २.६.७ इनके अतिरिक्त अनेक बार उल्लेख हुआ है।

शां० ब्रा० १०.२, ११.८, २८.२ आदि।

६ १० ब्रा० तथा शां० ब्रा० में देवी असुरी आदि के संघर्ष के अनेक प्रसंग हैं, उदाहरणार्थ १० ब्रा० १.३.३ शां० ब्रा० १.२, ४.१।

७ १० ब्रा० २.६.७ अन्ना रक्षः संयुजताद्.....।

८ तन्न-अथ पुत्रं अथ पौत्रं ज्यते.....।

९ १० ६.३३.३, ८.७०.१०, १०.६६.६, १.१०३.३, ६.२२.१०, ६.६०.६।

१० १० ब्रा० ७.३३.६ स्ते न्द्राः पुण्ड्राः शबराः पुलिन्दा मुतिवा.....।

११ १० ब्रा० ७.३३.६ दस्युनां मुनिष्ठाः

१२ १० ब्रा० ७.३३.६

नीच जाति विशेष के लोग तथा 'अन्तान' अर्थात् अन्त में रहने वाले अथवा बाण्डाल आदि रूप नीच जाति विशेष कहा गया है । 'उदत्त्य' शब्द का अर्थ 'उद्गतोऽन्ते' अर्थात् अन्त में उदित होने वाला है तथा 'अन्तान' शब्द का अर्थ मा अन्तवाचा है । इन दोनों शब्दों से यह प्रतीत है कि दस्यु कहलाने वाली जातियां आर्यों का सामा के बाहर थीं, तथा चतुर्वर्गों के अतिरिक्त जातियां थीं, जो बाण्डालादि निम्न स्थानाय थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ध्य पहाड़ियों में पुलिन्द, दक्षिण भारत में आन्ध्र और सम्भवतः पुण्ड्र में इन्हीं जातियों से सम्बन्धित रहे हों । तात्कालिक आर्यों के क्षेत्र और सीमा से परे यह स्थान हैं मं ।

१०ब्रा० वे के आख्यान के अनुसार विश्वामित्र के पचास पुत्र शुनः शेष को बड़ा मारई मानने को तैयार नहीं हुए थे । विश्वामित्र के शाप से उनके वंशज जन्त्र, पुण्ड्र, मुत्तिब, शबर, पुलिन्द आदि नीच जाति के लोग हो गये । इस उद्धरण से यह भी प्रकट होता है कि उच्च वर्ग में जन्म लेने पर भी उस समय मनुष्य निम्नतम कोटि तक पतित हो सकता था ।

रादास एवं रदास -- रादास एवं रदास शब्द भी आर्य विरोधी लोगों के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं । सम्भवतः दस्युओं की भांति यह भी आर्य विस्तार से पृथक् किसी ओर के निवासी हैं, जो रादास तथा रदास कहे जाते होंगे, अथवा विरोध के कारण आर्यों द्वारा यह संज्ञा उन्हें दी गई होगी। यह लोग आर्यों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले थे । सर्वत्र आर्यों को कष्ट करने वाले ही उल्लिखित हैं^४ । अपना भाग पाकर यज्ञों में यह लोग विघ्न न डालें, अथवा अभिचारिक रूप में अभिभूत हों, यज्ञ में उनका भी भाग निकाला जाता था । बलि पशु के रक्त से रंजित दुग्धा को

१ तंत्र

२ तंत्र

३ तंत्र

४ १०ब्रा० २.६.७; २.१०.४; ६.२७.१; २.७.१

५ तंत्र

६ १०ब्रा० २.६.७

अथवा तुब को इनके लिए फेंका जाता था^१। ऋ० में रादास शब्द का नहीं, किन्तु रादास से सम्बन्धी रादासी रादासीघनी आदि शब्दों का उल्लेख है। वह भी केवल दो बार ऐ०ब्रा० में और एक बार शां०ब्रा० में आया है^४। किन्तु रादास शब्द लगभग १५ बार ऐ०ब्रा० में तथा १० बार शां०ब्रा० में आया है।

असुर -- असुर शब्द का ऋ० में सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता है। ऋ० में इसका उल्लेख देवताओं को उपाधि तथा देवता विरोधी दोनों रूपों में है। यह अनौत्तरी विरोधामास है। विद्वानों ने इसको अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है। देव तथा असुर आर्यों के दो प्रधान जन समुदाय बताये जाते हैं। वास्तव में सुर शब्द का वेदों में अस्तित्व भी नहीं है और असुर के विरोध में सुर शब्द बन गया। यद्यपि ऋ० में असुर में अ नञ् तत्पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋ० काल तक भारतीय आर्य जो देव समुदाय के थे, असुरों को पूरी तरह शत्रुमान बने। यह देव और असुर आर्य समुदायों की पारस्परिक शत्रुता का प्रतिफल कहा जा सकता है। ऋ० में असुरों का प्रयोग विरोधा, यज्ञ में विघ्नकर्ता आदि के रूप में पर्याप्त रूप से हुआ है^५। ऐ०ब्रा० में लगभग ६० बार असुर शब्द का प्रयोग हुआ है तथा शां०ब्रा० में लगभग १० बार हुआ है। असुर और रादास शब्द के सम्मिलित रूप 'असुररादासि' शब्द का भी प्रयोग ऐ०ब्रा० में १५ बार और शां०ब्रा० में ४ बार हुआ है।

ऐ०ब्रा० में दीर्घ जिह्वी नामक 'असुरी' का उल्लेख है जिसने देवताओं के प्रातःस्नान को अपनी निम्नपूर्ण जिह्वा से चाटकर विवृत कर दिया। यहां असुरी शब्द असुर स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, तथापि यह प्रयोग अति मानवीय शत्रु स्पर्धने भी प्रकट करता है।

१ ऐ०ब्रा० (क) २.६.७

२ ऐ०ब्रा० २.६.७

३ ऐ०ब्रा० १.३.५; १.४.२, शां०ब्रा० ८.४

४ तन्त्र

५ ऐ०ब्रा० १.३.३; १.५.४ आदि अनेक बार आया है।

शां०ब्रा० १.२; ३.२; ७.३ आदि कई बार उल्लेख है।

६ ऐ०ब्रा० २.८.४ असुरी ने दीर्घजिह्वी देवानां प्रातःस्नानमवालेट...

पंचजन -- पंचजन का तात्पर्य है, पांच जन या जातियां आदि । ऐ०ब्रा० में वैश्वदेव सम्बन्धी उदय शस्त्रे पंचजनो का कहा गया है । इनमें देवता, मनुष्य, गन्धर्व और अप्सरस, सर्प तथा पितर की गणना की गई है^१ । शां०ब्रा० में 'पंचजनो' का उल्लेख नहीं है^२ । ऋ० में पांच जातियों-- अनु, इक्षु, यदु, तुर्वशु और पुरु का उल्लेख है^३ । तिस्र आदि कुछ विद्वान् इन्हीं को 'पंचजन' में मानते हैं^४ । ऋ० में पांचजन्य शब्द का कई बार उल्लेख है । ऋ० (१.१००.१२) में सायण ने अपनी टिप्पणी में पांचजन्य शब्द का अर्थ ऐ०ब्रा० के ही समान देव, मनुष्य, गन्धर्व आदि किया है । किन्तु ऋ० (१.११७.३, ३.५३.१६ तथा ८.६३.७) में जाये हुए पांचजन्य शब्द का अर्थ सायण ने चारों वर्ण और निषाद किया है तथा ऋ० (६.६६.२०) ७ में तीन वर्ण किए हैं-- (१) चारों वर्ण तथा निषाद, (२) गन्धर्व, पितर, देव, असुर, रक्षासु तथा (३) में ऐ०ब्रा० के समान देव, मनुष्य, गन्धर्व और अप्सरस, सर्प तथा पितर किया है । ऐ०ब्रा० में तथा शां०ब्रा० में भी पांचजन्य शब्द का उल्लेख है जो ऋ० के ८.६३.७ मन्त्र का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग है जिसको ऐ०ब्रा० में सायण ने स्पष्ट नहीं किया है । किन्तु पांचजन्य शब्द विश्व के साथ प्रयुक्त हुआ है, जिससे पांच जनों से युक्त विश्व प्रजा का अर्थ प्रकट होता है, जिसे सायण ने ऋ० में चारों वर्ण और निषाद कहकर स्पष्ट किया है ।

निषाद -- ऐ०ब्रा० में 'निषाद' जाति के लोगों का भी उल्लेख है^५ । कहा गया है कि अरण्य में बनवान व्यक्ति को पाकर निषाद क्रोध और अथवा पापी व्यक्ति उसका वन लूटकर भाग जाते हैं^६ । इस उद्धरण से प्रकट होता है कि निषाद जाति के लोग जंगलों आदि में रहते थे, और लूट मार भी करते रहते थे । इनका यज्ञों में विघ्न आदि डालने वाले के रूप में कहीं उल्लेख नहीं आया है । शां०ब्रा० में

१ ऐ०ब्रा० ३.१३.७, ४.१६.५

२ ऋ० १.१०८.८

३ ऐ०ब्रा० १.१०५.२८

४ ऐ०ब्रा० ८.३७.७ इदं निषादा वा सेला वा पाप्मनो वा...

५ तंत्र

निषाद शब्द का उल्लेख विश्वजित यज्ञ के प्रसंग में आया है^१। कहा गया है कि विश्वजित यज्ञ के करने वाला व्यवित कुछ समय अवराध्य अन्न की प्राप्ति के लिए निषादों के साथ रहे। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि निषाद यहाँ के कौर प्राचीन निवासी थे, जो जंगलों आदि में रहते थे, सम्भवतः आर्यों के जाने पर जंगलों में चले गये हों, और वहीं रहने लगे हों। किन्तु आर्यों से कोई शत्रुता नहीं थी।

चतुर्वर्ण की संकल्पना का अन्य दौत्रों में प्रयोग

मानवगत चतुर्वर्ण्य की कल्पना ऋग्वेदा^२ में केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रही, देवता, यज्ञ, इन्द्र, सोम-सवन, वनस्पति, पशु तक में भी दृष्टिगत होती है।

देवता -- ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में देवताओं में चारों वर्णों की कल्पना उपलब्ध होती है। अग्नि व बृहस्पति^३ ब्राह्मण, इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान आदि द्वात्रिंश, गणों में आख्यात वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेवा मरुत आदि^४ वैश्य तथा पुषा देवता शुड वर्ण^५ कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त वायु और ब्रह्मणस्पति को भी ब्राह्मण कहा गया है। चन्द्रमा को ब्राह्मण तथा आदित्य को द्वात्रिंश कहा है। इसी प्रकार इनसे सम्बन्धित पौर्णमासी को ब्राह्मण तथा अर्धमासी को द्वात्रिंश कहा गया है^६।

१ शा०ब्रा० २५.१५

२ ऐ०ब्रा०(क) १.२.३ अग्निर्बृहस्पतिश्च देवेभ्य ब्राह्मणौ

शा०ब्रा० ७.१० ब्रह्म वे बृहस्पतिः

३ ऐ०ब्रा० (क) १.२.३ स्तानि देवता द्वात्रिंशो वरुण... ईशानः।

शा०ब्रा० १२.८; ७.१०; ६.४५

४ ऐ०ब्रा०(क) १.२.३ स विश्वमनुजत.... वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुतः।

५ तत्रैव सोडं वर्णमनुजत पुषणम्

६ ऐ०ब्रा० ८.५०.५ अयं वे ब्रह्म योऽयं (वायुः) पवते। शा०ब्रा० ८.५.५; १२.८

७ ऐ०ब्रा० २.१०.६ चन्द्रमा वे ब्रह्म।

८ ऐ०ब्रा० ७.३४.२ आदित्यो वे देवं द्वात्रिंश

९ शा०ब्रा० ४.८ ब्रह्म वे पौर्णमासी

१० शा०ब्रा० ४.६ द्वात्रिंशे वै द्वात्रिंशः, ऐ०ब्रा० ७.१४.४ ब्रह्म वे वैश्वो १

१० तत्रैव - द्वात्रिंशमावास्या

यज्ञ -- ऐ०ब्रा० में यज्ञ की ब्राह्मण और शां० ब्रा० में दात्रिय कहा गया है^१।

यज्ञ की ब्राह्मण और दात्रिय दोनों माना जाना ब्राह्मण और दात्रियों की प्रारम्भिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की भी प्रकट करता है।

मन्त्र एवं ह्वन्द -- ब्राह्मण की ब्राह्मण, निविद की दात्रिय, सुक्त की वैश्य उल्लिखित किया गया है। स्तोम में त्रिवृत की ब्राह्मण, पंचदश की दात्रिय, सप्तदश की वैश्य तथा एकविंश की छद्म कहा गया है^५। गायत्री ह्वन्द की ब्राह्मण, त्रिष्टुप की दात्रिय कहा गया है। किन्तु श्रेण दो वर्णों से साम्य रखी वाले अन्य ह्वन्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। रथन्तर शाम की ब्राह्मण, बृहत्साम, पंचदश पृष्ट्य तथा त्रिष्टुप की दात्रिय कहा गया है।

वनस्पति -- न्यग्रोथ (वट या बागद), दुर्वा एवं ब्रीहि की दात्रिय कहा गया है,^{१०} किन्तु अन्य वर्णों की सदृश्यता के बीतक के रूप में और किन्हीं वनस्पतियों का उल्लेख नहीं है। सोम की वीणधियों का राजा कहा है^{११} वीणधियों के रस की ब्रह्मर्षि उल्लिखित है^{१२} 'हरापुष्टि' क्यातु वन्न का पौष्टिक रूप तथा वन्न का रस दात्रिय कहा गया है^{१३} ऊर्जा की ब्राह्मण माना गया है^{१४} वन्माषा क्यातु वन्माषि से प्राप्त (सुरा, बल आदि) पदार्थ की दात्रिय कहा गया है^{१५}

१ शां०ब्रा० ४.८ दात्रिभिर्न यज्ञः, ऐ०ब्रा० ७.१४.४ ब्रह्म वै यज्ञो ।

२ ऐ० ब्रा० २.१०.१ ब्रह्म वा ब्राह्मणः

३ तत्रैव-वाचं निविद ।

४ तत्रैव - विद सुक्ताश्च

५ ऐ० ब्रा० ८.३६.४ ब्रह्म वै स्तोत्रानां त्रिवृतं दात्रं च पंचदश-विंशः सप्तदश...तीर्थो
वर्ण एकविंश

६ शां०ब्रा० ४.८ ३.५ ब्रह्म वै गायत्री

७ शां०ब्रा० ४.८ दात्रं वै त्रिष्टुप

८ ऐ०ब्रा० ८.३६.१,२, ब्रह्म वै रथन्तरं

९ तत्रैव च दात्रं बृहत्, ऐ०ब्रा० ८.३६.४ दात्रं पंचदश, शां०ब्रा० ३५.७.१० दात्रं वै त्रिष्टुप

१० ऐ०ब्रा० ७.३५.५ दात्रं वा वीणध्याना वन्नन्यगोथः ।

ऐ०ब्रा० ८.३६.२ दात्रं वा वीणध्याना यद् व्रीह्यः

ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ८.३७.४ वा यद् दुर्वा

११ ऐ०ब्रा० ८.३५.५, १.३ : २ सोमो राजा, शां०ब्रा० ४.१२ सोमो वै राजोणवीणाम

१२ ऐ०ब्रा० ८.३७ : ३ वीणध्याना रसः ब्रह्मर्षिसम्

१३ तत्रैव - हरापुष्टिः... दात्ररूपम्... वन्नस्य रस ... दात्रम्

१४ तत्रैव - ब्रह्म ऊर्जा

१५ तत्रैव - दात्र... वन्माषम्

सौम-सवन -- सौम यज्ञ में तीन बार सौम रस निकाला जाता था । इनमें
 प्रातः सवन को ब्रह्म (ब्राह्मण), माध्यन्दिन सवन को दात्र (दात्रिय) और तृतीय
 सवन को विद्व (विश्य) कहा गया है ।

ऋत्विक् -- सौमयज्ञ में होता ऋत्विक् को दात्रिय कहा गया है तथा होत्राशंसि
 मैत्रावरुण आदि अन्य ऋत्विजों को विश कहा गया है, यद्यपि ऋत्विक् ब्राह्मण
 होते थे ।

पशु -- राजसूय यज्ञ के प्रसंग में उल्लिखित व्याघ्र को आरप्यक पशुजों में दात्रिय
 कहा गया है । अन्य वर्ण से साम्य रखने वाले अन्य पशुजों का कोई उल्लेख नहीं है ।
 यद्यपि अन्य शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में ऊज को ब्राह्मण, बश्व को दात्रिय, रासम
 को वैश्य और शूद्र कहा गया है ।

राष्ट्र -- राष्ट्र को दात्रिय कहा गया है ।

शरीर -- बाणी तथा श्रोत्र को ब्राह्मण कहा गया है । शरीर के अन्य व अंगों
 के सादृश्य बोधक वर्णों का कोई उल्लेख नहीं है ।

इन चतुर्वर्गीय कल्पना को देखने से ऐसा प्रतीत होता
 है कि जो वस्तुएं जिन वर्णों के द्वारा प्रयोग आदि के कारण सम्बन्धित होती
 हैं, उनमें उन वर्णों की कल्पना की गई है तथा जो वस्तुएं स्वभावतः जिन वर्णों
 के गुणों को धारण करती हैं, उनमें उन वर्णों की कल्पना की गई है, उदाहरणार्थ
 श्रोत्र को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि श्रोत्रों से ब्रह्म (वेद) को सुनता है तथा श्रोत्र में
 ब्रह्म (वेद) प्रतिष्ठित होता है ।

१ शां०ब्रा० १६.४ ब्रह्म वे प्रातः सवनम्

२ तज्ज्ञ - दात्रं माध्यन्दिनसवनम्

३ तज्ज्ञ - विद्व तृतीयसवनम्

४ ऐ०ब्रा० ६.२६.५ दात्रं वे होता विशो होत्राशंसिनः

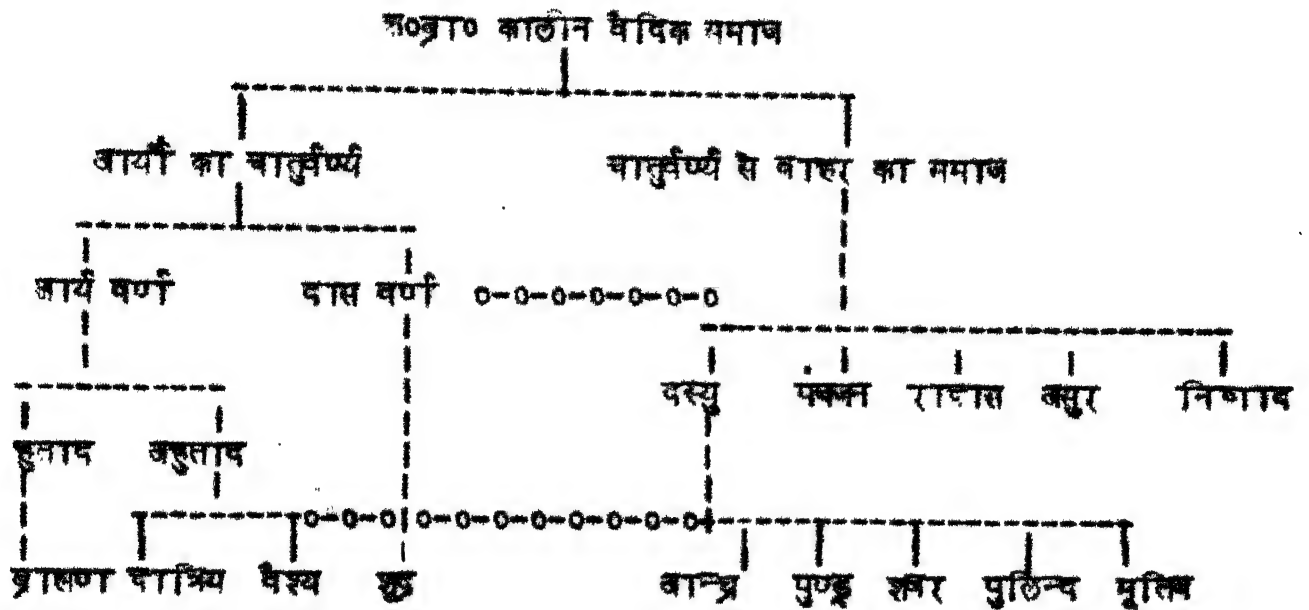
५ ऐ०ब्रा० ८.३७.२ दात्रं वा तत्परप्यानां पशूनां यद् व्याघ्रः

६ ऐ०ब्रा० ७.३४.४ दात्रं हि राष्ट्रम्

७ ऐ०ब्रा० ६.२६.३ बाण्ये ब्रह्म, ऐ०ब्रा० २.१०.८ श्रोत्रं वे ब्रह्म ।

८ ऐ०ब्रा० २.१०.८ श्रोत्रं वे ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म कुर्व्येति, श्रोत्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितम् ।

नीचे देता चित्र द्वारा ऋ० ब्रा० कालीन समाज की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है --

टिप्पणी :-- (१) पंचक - ऋ० तथा ऋ० ब्रा० में इसके बारे में मतभेद है । ऋ० ब्रा० में पंचक में स्पष्टरूप से देव, मनुष्य गन्धर्व और अप्सरा, सर्प तथा पितर की गणना की गई है । ऋ० में मूल में कोई उल्लेख नहीं है । सायण ने पूगङ्ग स्यानी पर पूगङ्ग मत का उल्लेख किया है । वैसे ऋ० में अमुष्य, यमु, तुम्ह तथा पुरु पांच वर्णों का उल्लेख है ।

(२) असुर शब्द का प्रयोग ऋ० ब्रा० में राक्षस तथा वार्यों से इतर लोगों के लिए है, किन्तु ऋ० में असुर शब्द उपाधि के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है ।

(३) ०-०-०-०-० यह देखा विशेष दशावली में सम्भावित सम्बन्ध तथा वापान प्रदान की सूचक है ।

तृतीय अध्याय

समाज (२) : परिवार

विषय प्रवेश

परिवारबोधक वैदिक प्रत्यय

गौत्र

प्रवर

परिवार व्यवस्था

रक्त सम्बन्ध पर आधारित
दाम्पतिक

पारिवारिक सम्बन्ध

पुरुष सम्बन्ध

गृहपति

पिता

पति

पुत्र

पौत्र, नष्ट

श्वसर

जामाता

देवर

स्याल

प्राता

प्रातृव्य

पितामह

अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध

स्त्री सम्बन्ध

गृहपत्नी

माता

पत्नी

पुत्री

बहिन

सास

बहू

जामि

निष्कर्ष

तृतीय अध्याय

समाज (२) : परिवार

परिवार मानव समाज की प्राथमिक इकाई है। इसका मूलधार सन्तान प्रेरित स्त्री पुरुष का जैव (बायोलॉजिकल) सह-सम्बन्ध है^१। जुकरमन ने तो परिवार का अति अल्प विकसित रूप बन्दरों और वनभानुषों में भी अनुमानित किया है। अतः स्पष्ट है कि परिवार व्यवस्था वंशसातत्य के लिए आवश्यक है, और किसी-न-किसी रूप में मानव में आदि काल से विद्यमान रही होगी। इस अवधारणा को एक फलक ऋग्वेद में मिलती है, जहाँ प्रार्थना की गई है कि (मैं) 'प्रजा' द्वारा अमरत्व का उपभोग करूँ^२। यहाँ पर प्रजा का अर्थ सन्तान और अमरत्व से तात्पर्य उचरोचर वंशवृद्धि से है। ऐ०ब्रा० में 'प्रजा' को परिवार के सातत्य का 'तन्तु' कहा गया है^३। सन्तान से परिवार व्यवस्था का 'नरन्तर्य' तन्तुवत् अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रहता है^४। संस्कृत भाषा के सन्तति धाक अन्य शब्द भी इसी प्रकार नरन्तर्य अथवा अविच्छिन्नता के परिचायक हैं। विस्तारार्थक तनु वातु से बने बाँटे शब्द संतति, सन्तान, तनय आदि से यही प्रतीति होता है।

परिवार का जैव अर्थ एक यदायोग्य है। वास्तव में केवल मूलप्रवृत्ति पर निर्भर न होने वाले मेघायुवत मानव के लिए तो इसका सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष ही विशेष महत्त्व का है।

परिवार सामाजिक इकाई होते हुए भी इसके स्वरूप में एक विकासीय क्रम देखने में आता है। इस विकास पर कालक्रम तथा वातावरण का

१ जोगबर्न तथा निमिकोफ़ : हेण्डबुक आफ़ सोशियोलॉजी, पृ० ४५६

२ ऋ० ५.४.१० प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्

३ ऐ०ब्रा० ३.११.११, ३.१३.१४

४ ,, ३.१३.१४ तन्तुं तन्वन्..... प्रजामेवास्मा एतत्संतनोति ।

समुचित प्रभाव पड़ता रहा है। परिवार का जो रूप आज हमारे सम्मुख है, वैसा रूप अब से कुछ दशक पूर्व भी नहीं था। फिर वैदिक काल जैसे समय के बारे में क्या कहा जा सकता है, इसका तो प्रमाणों के आधार पर अनुमान ही लगा सकते हैं। वास्तव में परिवार शब्द वैदिक वाङ्मय में नहीं मिलता है। बाद के साहित्य में अवश्य इसका प्रयोग हुआ है। परि उपसर्ग पूर्वक वृ धातु से सम्पन्न परिवार शब्द का शाब्दिक अर्थ 'घेरने वाला' हो सकता है, अर्थात् परिवार एक सामाजिक परिवृत्त का धोतक रहा होगा। जो भी हो, इसका एक आधुनिक संप्रत्यय (Concept) है, जिसके सन्दर्भ में यहां पर विचार करेंगे।

परिवार बोधक वैदिक प्रत्यय

प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में 'परिवार' के सबसे निकट समानार्थी शब्द 'कुल'^१ तथा 'वंश'^२ हैं। 'गृहपति'^३ से युक्त 'गृह' शब्द भी इस कोटि में आता है। 'पस्त्या'^४ शब्द गृह के साथ ही साथ उसमें निवास करने वाले परिवार के लिए भी प्रयोग किया गया है। 'हर्म्य'^५ शब्द भी परिवार के लोगों तथा गौओं के गोष्ठ आदि से युक्त आवास प्रतीत होता है, क्योंकि वह एक बड़े परिवार तथा उसमें स्थित पशु आदि के लिए प्रयुक्त किया गया है। 'कुटुम्ब' शब्द ३० और ३० ब्रा० में प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद् काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त प्रतीत होता है। 'अन्वय' शब्द भी इसके बाद का है। 'गोत्र' शब्द एक अर्थविशेष (मानव समूह) का वाची है। इसे कुल या ओजी शब्द 'क्लान' (clan) के समकदा रह सकते हैं। परिवार के परिसीमन में इसका योगदान तो अवश्य है किन्तु यह उसका निकट पर्याय तो कभी भी नहीं रहा होगा।

१ कुल ऋ १०.१७६.२

२ वंश ऋ १.१०.१, शां०ब्रा० ११.४.२४.७

३ गृहपति ऋ ६.५३.२

४ पस्त्या ऋ १.२५.१०; १.४०.७; ४.१.११; ६.४६.४

५ हर्म्य ऋ ७.५६.१६; १.१२१.१; १०.७३.१०

६ पारिभाषिक शब्द संग्रह (ओजी हिन्दी) सेण्ट्रल हिन्दी डिक्शनरी, १९६२

गौत्र -- उल्लेख है कि अनार्षेय यजमान की हवि देवता ग्रहण नहीं करते^१, तथा अपुरोहित यजमान राजा का अन्न देवता लोग मदाण नहीं करते^२। अतः यजमान जो राजा वापि कोई भी हो, का गौत्र एवं प्रवर का उल्लेख करना चाहिये^३। प्रवर के विषय में आगे चर्चा की जायगी।

१० में 'गौत्र' शब्द का सामान्य अर्थ 'गौशाला' या 'गौत्रों का कुण्ड' लगाया गया है, तथा वंश अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है^४। ३० में गौशाला के अर्थ में आये हुए 'गौत्र' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः गौत्रों के प्राधान्य के कारण गौष्ठों (गौशाला) के समीप इनके कबीलों अथवा गौष्ठों के स्वामियों के परिवार रहते होंगे, कोई एक पुरोहित या पुरोहित-परिवार उन सबका पुरोहित होता होगा। हमको इस प्रकार कह सकते हैं, कि किसी एक परिवार अथवा कबीले का कोई एक ऋषि या ऋषिपरिवार पुरोहित होगा, जिसके नाम से उस कबीले के वंशज जाने जाते होंगे, और इस प्रकार ऋषियों अथवा पुरोहितों की परम्परा से गौत्र प्रवर्तन हुआ होगा।

१० ब्रा० में गौत्र शब्द का प्रयोग केवल वंशज के अर्थ में ही हुआ है। विश्वजित् यज्ञ करने के पश्चात् समान गौत्र वाले वंशज के यहाँ एक वर्ष रहने का विधान है^५। स्तेशायन लोगों की गाथा में भृगुजों (भृगु गौत्रोत्पन्न) को निकृष्ट कहा गया है^६। शुनःशेष वारम्भ में आंगिरस गौत्र का तथा विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिए जाने पर विश्वामित्र के गौत्र का हो गया, तथा कपिल गौत्र व ब्रम्ह गौत्र वालों का बन्धु हुआ। दीक्षा निवेदन के प्रसंग में द्वात्रिंश द्वारा अपने

१ शां० ब्रा० ३.२

२ ऐ० ब्रा० ८.४०.१

३ ,, ७.३४.७; ७.३५.५

४ शां० ब्रा० ३.२

५ ॥ १.५१.३; २.१७.१; ३.३६.४; ४.३.७; ६.८६.२३; १०.४८.२; १२०.८

५ ॥ १०.६६.१४.

६ शां० ब्रा० २५.१५

७ ऐ० ब्रा० ६.३३.७, शां० ब्रा० ३०.५

८ ,, ७.३३.५; ७.३३.६

पुरोहित के गोत्र का नाम निवेदन करने का विधान है^१। गोत्र सम्बन्ध का उल्लेख जन्मतः, आचार्यशिष्यपरम्परा द्वारा तथा गोद लिए जाने से मां हुआ है। ऋग्वेद में तीनों प्रकार का उल्लेख है। अनुशेष विश्वामित्र के गोत्र का बन जाता है, यद्यपि उस गोत्र में उत्पन्न^{नहीं} हुआ। यजमान को अपने पुरोहित के गोत्र के द्वारा निवेदन करना पड़ता था।

कुछ धर्मग्रन्थों में मौलिक गोत्र केवल ४ माने गये हैं--जंगिरा, कश्यप,^२ वसिष्ठ, मृगु, किन्तु अन्य मतानुसार विश्वामित्र जमदाग्नि, मरदाज, गौतम, अत्रि, दक्षिष्ठ, कश्यप, और अगस्त्य आठ ऋषि हैं। इन्हीं से गोत्र माना जाता है। ऋग्वेद में उपर्युक्त वर्णित आठ गोत्रों का अपेक्षा अन्य गोत्रों का भी उल्लेख है यथा सेतुशायन, कपिल, वसु आदि।

प्रवर -- 'प्रवर' शब्द का उल्लेख ऋ में नहीं हुआ है, अपितु इसके समानार्थी 'आर्चये' शब्द का प्रयोग मिलता है^४। अतः प्रवर प्रणाली का स्त्रोत भी ऋ में हुआ जा सकता है। प्रवर का, शाब्दिक अर्थ 'वरण करने योग्य' या 'आह्वान करने योग्य' है। किन्तु ऋग्वेद में 'प्रवर' शब्द का स्पष्ट उल्लेख^५ है और यजमान के प्रवर का उल्लेख करने का आवश्यक विधान है। यज्ञ के आरम्भ में अग्नि को जम्बोदित करके उसे अपना कार्य सम्पन्न करने के लिए निवेदन किया जाता था, उस समय पुरोहितों के पूर्वजों के नामों से ही अग्नि का आह्वान किया जाता था। अतः 'प्रवर' शब्द यज्ञ करने वाले स या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज ऋषियों को इंगित करता है।

गोत्र एवं प्रवर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गोत्र प्राचीनतम पूर्वज या पूर्वजों की शीतक संज्ञा है जिसके या जिनके नाम से युगों से कुल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों से बनता है, जो अत्यन्त यशस्वी रहे हैं,

१ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

२ काणे-धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० २८७

३ काणे-धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० २८६, २८७

४ ऋ ६.६७.५९

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

६ तन्त्र

अथवा जो गौत्र ऋषि के पूर्वज रहे ह^१ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर का समारंभ उन यज्ञकर्ताओं से हुआ होगा, जिन्होंने सबसे पहले अग्नि का आह्वान करके उसके यज्ञीय महत्त्व को बढ़ाया । ऋ के सूक्तों के प्रारम्भिक द्रष्टा ऋषियों से गौत्र का आरम्भ माना जाता होगा, जैसा कि उपर्युक्त आठ ऋषियों के उल्लेख से प्रतीत होता है । गौत्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई । यशस्वी पूर्वजों, ऋषियों, पुरोहितों तथा पुरोहित-कुलों की वृद्धि से गौत्र संख्या उद्योत बढ़ती गई । ऋ ब्रा० के भिन्न-भिन्न गौत्रों के उल्लेख से उनके भिन्न-भिन्न गौत्रों की वृद्धि के विषय में ऐसा ही ज्ञात होता है, किन्तु प्रवर की गणना प्रारम्भिक यज्ञकर्ताओं से ही की जाती रही होगी, जिन्होंने पहले अग्नि का आह्वान किया ।

परिवार व्यवस्था

उपर्युक्त विवेचन से वैदिककालीन परिवार व्यवस्था के विकास के दो चरण दिखाई पड़ते हैं, प्रथम रक्तसम्बन्धित तथा दूसरा दाम्पतिक । रक्त सम्बन्धित परिवार-व्यवस्था दाम्पतिक परिवार-व्यवस्था से पहले की है । इस प्रसंग में दाम्पतिक परिवार से वाशय केवल जेब(यौन) सम्बन्ध पर आधारित स्त्री पुरुष इकाई से नहीं है । स्त्री पुरुष इकाई तो वृत्ति प्राचीन मानकों में भी मिलती थी, जब कि संभवतः मनुष्य बड़े-बड़े युधों के रूप में रहते होंगे और केवल प्रारम्भिक पालन-पोषण के बाद सन्तान युध का सामान्य अंग बन जाती होगी । इसके बारे में वैदिक साहित्य से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । हो सकता है कि गौत्र व्यवस्था उक्त वृत्ति प्राचीन अवस्था का एक सुसंस्कृत संस्करण हो । इसके बारे में विशेष तुलनात्मक सोच की आवश्यकता है । ऋब्रा० में इसके साक्ष्य में सामग्री नहीं मिलती है । यहां पर दाम्पतिक परिवार का तात्पर्य इस परिवार-व्यवस्था से है, जहां पुत्र विवाहोपरान्त अपनी पृथक् पारिवारिक इकाई स्थापित करने की ओर आसर रहता है ।

रक्त-सम्बन्ध पर आधारित परिवार-व्यवस्था -- इसके दो रूप होते हैं--पितृप्रधान और मातृप्रधान । वैदिक समाज पहले प्रकार का था । सत्यकाम जाबाल का अपवाद होकर वंश का नाम पिता पर चलता था । माता के नाम से कोई व्यक्ति संबोधित वहाँ हुआ, जहाँ किसी-न-किसी कारण से पिता का नाम संतान को उपलब्ध न हो सका था । सत्यकाम जाबाल अपनी माता जाबाला के नाम पर सत्यकाम जाबाल कहे गये । स्त्री विवाहोपरान्त पतिगृह जाते थी और उसी परिवार का सदस्या बन जाती थी । प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में माता के द्वारा होने वाले सम्बन्धों के प्रसंग अधिक नहीं मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मातृपदाधिक्य सदस्यों को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था । ऋ० में केवल एक स्थान पर 'स्याल' शब्द का प्रयोग मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद के इस सन्दर्भ से 'स्याल' का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता । सायण ने अपनी टीका में स्याल का अर्थ पत्नी का भाई किया है । निरुक्त में भी यास्क ने स्याल को सम्बन्ध से समीपवर्ती कहा है तथा विवाह में वह लाजाओं का वपन करता है । ऋ० ब्रा० में स्याल शब्द का प्रसंग नहीं आया है । मातृपदाधिक्य अन्य सम्बन्धों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।

रक्त सम्बन्धी परिवार सामान्यतया बड़े आकार के होते हैं । ऋ० में वधू को वासीर्वाद देते हुए कहा गया है कि परस्पर पति से वियुक्त न होते हुए अपने घर में पुत्र, पौत्रों आदि से युक्त होकर सम्पूर्ण आयु प्राप्त करते हुए प्रसन्न होकर रहो । ऋ० ब्रा० में ससुर, पुत्रवधू, पुत्री, पुत्र, पौत्र, नप्तृ, आदि का उल्लेख आया है ।

रक्त सम्बन्धी परिवार व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि ऐसे परिवार में किसी दूसरे परिवार के लोग सरलता से स्थान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि रक्त सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता है, फलतः किसी कारण बहिष्कृत हो जाने पर एक सामाजिक स्तर विशेष से पतित हो जाना पड़ता था । विश्वामित्र ने जब अपने

१ ऋ० ब्रा० ८. ३७. ३

२ ऋ० १. १०६. २ इत का था स्यालात्

३ निरुक्त ६. ६ स्याल आसन्नः संयोगेनेति नेवानाः ।

स्यालान्नामवपतीति ।

४ ऋ० १०. ८५. ४२ इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यंशमुत ।

कीडन्तो पुत्रे नप्तृभिर्मादमानो स्वगृहे ।

५ ससुर ऋ० ३. १२. ११, पुत्रवधू ऋ० ३. १२. ११, पुत्री ऋ० ३. १३. १४, पुत्र, पौत्र, नप्तृ

२. ब्रा० २. ६. ७२ ८. १. ३. १५. ४. ७. १२. १०

६ आगवर्ग तथा निमिकोफः हेण्डवुक आगवर्ग सोशियोलाजी, पृ० ४६२

पुत्री को कुनः शेष को बड़ा भाई न मानने पर घर से बाहर निकाल दिया तो उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला और वे अन्त में 'दस्यु' कहलाये^१। सम्भवतः उन्हें अन्य जातियों में ही स्थान मिल पाया होगा।

कुनः शेष को परिवार में स्थान देना पुराने युग परिवार व्यवस्था का प्रभाव प्रतीत होता है। यह गोद लेने के समकक्ष कहा जा सकता है। ऐसा करने में कुनः शेष का नाम ^(देवरात) बदल दिया जाता है^२। आधुनिक हिन्दू परिवारों में भी रक्त सम्बन्ध पर काफी बल दिया जाता है। गुजरात में आक्सल भी विवाहीपरान्त कुछ कुली में नववधू को नया नाम दिया जाता है। ऐसा रक्त सम्बन्धी परिवार पितृप्रधान होता है। पिता का स्वामित्व होता है। परिवारों में पितरों की पूजा और उनकी दिये जाने वाले सम्मान से भी यह प्रकट होता है। ऋ० तथा ऋ०^३ में पितरों की पूजा कर उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों को प्रसन्नता प्रदान करें। हिन्दू पितरों को इस प्रकार मानने तथा सम्मान प्रदान करने की प्रथा केवल यहाँ ही नहीं है। ग्रीक, रोमन और उसी आदि भी अपने पितरों को सम्मान प्रदान करते हैं तथा जल-कल नामों से पुकारते हैं^४।

विकास के इस चरण की सम्मिलित व्यवस्था संयुक्त परिवार का युग कहा गया है।^५ मैकडानल तथा कीथ का मत है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि बड़ा होकर पुत्र अपने पिता के साथ ही रहता था, और उसकी पत्नी उसके परिवार की सदस्या हो जाती थी^६। उचित नहीं प्रतीत होता है। मातृकतीय सम्बन्धों को इस काल में बिल्कुल महत्व नहीं प्राप्त था तथा उन सम्बन्धों के उल्लेख

१ ऐ० ब्रा० ७, ३३, ६

२ ,, ७, ३३, ५, ६

३ ऋ० १०, १५

४ ऐ० ब्रा० ३, १२, ३; ३, १३, १३; ७, ३२, ४, ५, ८, ७, ३३, १, ७, ३४, १
शा० ब्रा० २, २; ३, ७, ५, ६, ७; १६, १, ५; १०, ४, ६,

५ ग्रिस्वोल्ड-दि रिडीफन आफ कव्वेड पृष्ठ १२

६ हरिदत्त वेदाङ्कार : हिन्दू परिवार मीमांसा अध्याय २

७ ऐ० ब्रा० : 'पितृ' शब्द, पृ० ६००

का नितान्त अभाव है, यहां तक कि ऋ में और वह मां रिल सुवर्तों में (जिन्हें बाद का प्रदिष्टांश मां माना जाता है) केवल एक बार 'मातुलस्य योषा' (माता की पत्नी) का उल्लेख है^१। ऋ ब्रा० में किसी मातृपदायि सम्बन्ध का उल्लेख नहीं आया है। इसके अतिरिक्त गृह्यसूत्रों में बड़े बड़े परिवारों के लिए खाना पकाने हेतु अनेक ब्रूत्यों के प्रयोग के उल्लेख से मां बड़े-बड़े सम्मिलित परिवार की पुष्टि होती है तथा जिस प्रकार के पितृसंचामूलक पारिवारिक सम्बन्धों का ऊपर स्मृत किया जा चुका है, उससे इस प्रकार का सन्देह निर्मूल हो जाता है। परन्तु संयुक्त परिवार की मान्यता जिस प्रकार आजकल मिलती है, उसे वैदिक कालीन सुसम्बन्धित परिवार के समकक्ष कहें अर्थों में नहीं रखा जा सकता। वैदिककालीन सम्मिलित परिवार पञ्चवारण्युग और उससे आगे कृषि के प्रारम्भिक युग का फल है, जहां सम्मिलित रूप से श्रम करना पड़ता था और सुरक्षा के लिए परिवार की बड़ी इकाई ज़रूरी थी। आजकल कृषकों के बड़े परिवार नहीं मिलते हैं। बड़े परिवार की सफलता व्यापारियों में अधिक है। इतना सत्य है कि सम्मिलित परिवारों का जो मां कारण रहा हो, रक्त सम्बन्ध उसका मुख्याधार है।

दाम्पत्य परिवार व्यवस्था -- ऋ के उत्तरवर्ती काल में कृषि का विकास पर्याप्त रूपेण हुआ। वस्तियां तथा यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई (देखिए अर्थनीति चतुर्थ अध्याय)। अमार्यों के विजित होने से कर्मकरों के रूप में शूद्र वर्ग की संस्था बढ़ी। वास्तव में दशम मण्डल से पूर्व शूद्र शब्द का प्रयोग तक नहीं मिलता। इससे यह निष्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता कि शूद्र वर्ग इससे पहले विद्यमान नहीं था, या दास लोग कम थे, किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा कर्मकर अधिक सरलता तथा निश्चय रूप से मिलने लगे थे। फलतः कोई भी पुरुषार्थी कार्य श्रमिकों के बल अपनी निजी सैती-बाड़ी कर सकता था। ऋ ब्रा० काल में उचरी भारत में आर्य-अमार्य युद्ध तो समाप्त प्रायः से थे। इस आश्वस्त दशा में बड़े परिवार का मुख्य घटने लगा था। गृहपति के रूप में पिता की सजा विवाहग्रस्त बन चुकी थी।

१ तैलि०सू० १४.६ तृप्तां ब्रूतुमातुलस्ययोषा

२ गोपि० गृ०सू० १.४.२३-२६

उदाहरणार्थ, पिता के रहते हुए भी नामानेदिष्ट के भाइयों ने पिता की सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया । गुरुगृह में शिक्षाध्ययन करने वाले नामानेदिष्ट के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखा । पिता के द्वारा पैतृक ज्ञान बतलाने पर अम्यग्नि ने अपने पिता स्तन का मुँह बन्द कर दिया और कहा कि हमारा पिता पागल हो गया है । स्पष्ट है कि विवाह के बाद पुत्र अपनी पत्नी के सहित एक अलग पारिवारिक इकाई बनाने के लिए तैयारता दिखाने लगे होंगे । पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे की मांग के प्रसंग मिलते हैं^१ । मा.यों के मिलकर साथ रहने वाले सम्मिलित परिवार इस समय भी काफी होते होंगे, क्योंकि मताजे का प्रसंग अनेकशः आया है और सर्वत्र प्रतिस्पर्धी के अर्थ में प्रयोग हुआ है^२ । सम्पत्ति सम्बन्धी फगड़ों के अतिरिक्त इस स्पर्धा का कोई अन्य कारण तो मालूम नहीं होता है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कृषि पर आधारित सम्पत्ति सम्पन्न सम्मिलित परिवारों का आदर्श ऋग्वेद तथा उत्तर ऋग्वेदीय काल में कम महत्वपूर्ण होने लगा था । रक्त सम्बन्ध के स्थान पर दम्पती-परिवार का चलन आने लगा था । फलतः पत्नी पितृगृह जनों से आत्मीयता बढ़ी होगी । यद्यपि ऋ तथा ऋग्वेद में मातृपक्षीय सम्बन्धियों के जातिवाचक नामों का प्रसंग नहीं मिलता है, किन्तु इसके एकदम बाद के साहित्य में प्रचुर सन्दर्भ मिलने लगते हैं ।

मेघादयणी संहिता^५ में केवल एक बार माता के माई का 'मातुर्मात्र' शब्द का उल्लेख मिलता है । तिल सुक्तों में 'मातुलस्ययोषा' शब्द में मातुल शब्द

१ ऋग्वेद ५.२२.६, शान्ति २८.४

२ ,, ६.३०.७, शान्ति ३०.५

३ ,, ५.२२.६, ,, २८.४

४ ,, १.३.२; २.१.१; २.७.५, ६; २.६७.२; २.१०.३; ३.११.७; ३.१४.१; ४.१६.१, ४.१६.२; ५.२४.५, ६; ६.२०.१; ६.३०.७; ६.१०; ७.३२.४; ८.४०.५; शान्ति ४.१.७; ८.१०.१; २०.४.५ ।

५ मेघादयणी संहिता १.६.१२

६ तिल सुक्तानि : १४.६ सुप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा ।

मिलता है । इसके अतिरिक्त मातुल शब्द का प्रयोग सूत्रों, मनुस्मृ० तथा महाभारत आदि पुराणी साहित्य में उपलब्ध होता है^१ । मातामह शब्द भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, उग्रवर्ती साहित्य में उपलब्ध होता है^२ । मातृपुत्र के अन्य सम्बन्ध मातामह, मातुल, मातृष्वसा आदि के प्रयोग उग्रवर्ती काल में होने लगे हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ऋग्वेद ब्राह्मण काल में संयुक्त या सम्मिलित परिवारों का मुख्य गिर गया था । गृह्य सूत्रों में ऐसे परिवारों की बर्णना मिलती है, जो इतने बड़े होते थे, कि उनके खाना पकाने के लिए अनेक बूढ़ों का प्रयोग होता था । केवल इतना कहा जा सकता है कि पति-पत्नी के स्वार्थ वाले दाम्पतिक परिवार बनने लगे थे, और इनकी एकलता के लिए धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं । आगे चलकर स्मृतियों तथा गृह्य सूत्रों में सम्पत्ति विभाजन की ओर अलग अलग परिवार बनाकर रहने की धार्मिक कृत्य तक माना गया है । कहा गया है कि पृथक् पृथक् रहने में धर्म वृद्धि होता है ।

पारिवारिक सम्बन्ध

परिवार अनेक प्रकार के सम्बन्धों को जन्म देता है । प्रत्येक सम्बन्ध की अपनी-अपनी दिशा तथा निकटता की मात्रा होती है । जहाँ पारिवारिक सम्बन्धों को व्यक्त करने वाली जितनी ही अधिक संज्ञायें होंगी, वहाँ परिवार का रूप उतना ही जटिल होगा । यह जटिलता समाज के विकास-स्तर तथा उसके गुणकर्मों की मा. परिचायक होती है । यहाँ इन सम्बन्धों पर अलग-अलग दृष्टिपात करेंगे । सुविधा के लिए इन्हें पुरुष/विभक्त किया गया है, ^{प्रधान तथा स्त्री प्रधान दो वर्गों में}

१ आश्व०गृ०सू० १.२४.४, मनुस्मृति ३.१४८

२ मनुस्मृ० ३.१४८

३ गोमि०गृ०सू० १.४.२३-२६

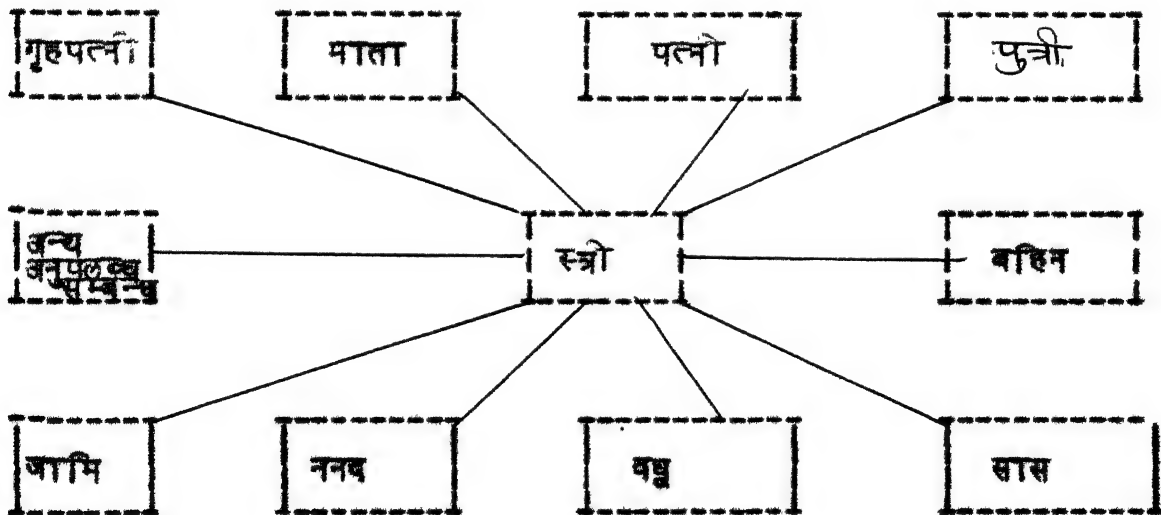
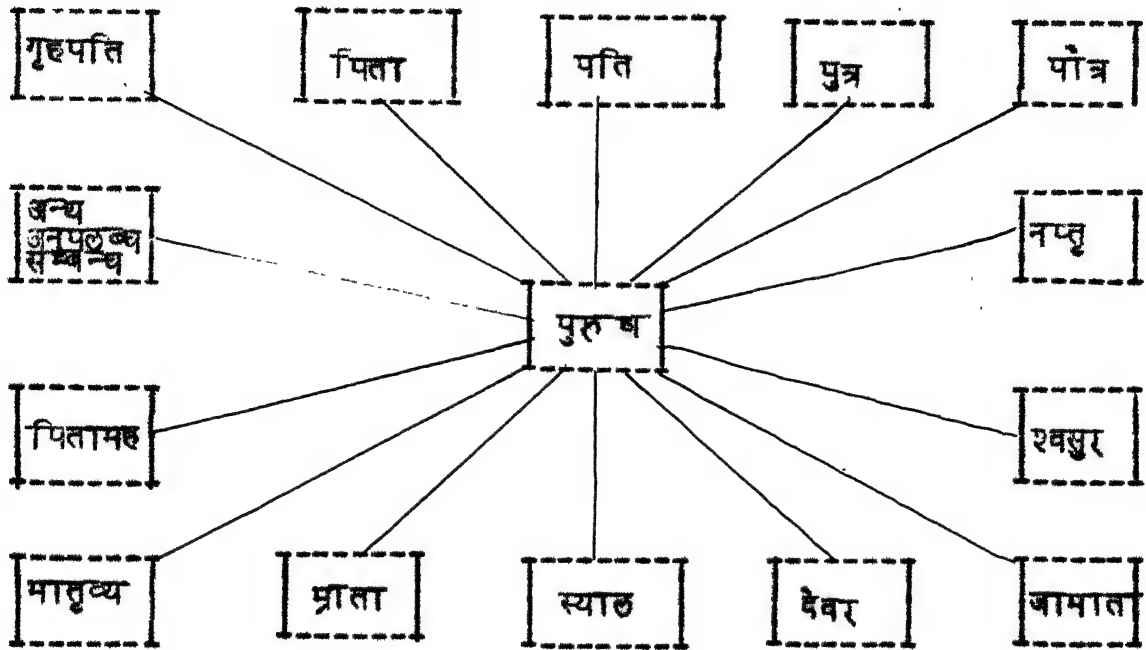
४ गौतम धर्मसूत्र १८.४ विभागे तु धर्मवृद्धि (हरि०वेदाङ्कश्रुतः हि०प०भा०, पृ०४४)

५ मनुस्मृ० ६.१११ 'पृथग्विद्ययते धर्मः ...'

५ तंत्र

जैसा कि नीचे दिये गये दो आलेखों से स्पष्ट होता है ।

ऐ०ब्रा० में मिलने वाले पारिवारिक सम्बन्ध

पुरुष सम्बन्ध

गृहपति -- 'गृहपति' परिवार में सबसे ज्येष्ठ होता था, जो परिवार का प्रमुख होता था । ऐ०ब्रा० में सोम-यज्ञ में बलि पशु के विभाजन के प्रसंग गृहपति के भाग का उल्लेख है । इससे गृहपति के यज्ञ करने और यत्मान पद ग्रहण करने के अधिकार

की प्रतीति होती है ।

शां० ब्रा० में 'गृहपति' को 'तपने वाला' और गृहों का पति कहा गया है । यद्यपि इस उद्धरण में 'गृहपति' सूर्य के लिए कहा गया है, तथापि इससे प्रकट होता है कि गृहपति गृहों का अर्थात् पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि के वैवाहिक जीवन से युक्त विभिन्न गृहों का, जो एक साथ एक परिवार में रहते थे, सब का स्वामी होता था, और परिवार के लिए सब प्रकार का ध्यान रखते हुए और आपत्तियों एवं कष्टों को दूर करने के प्रयत्न द्वारा कष्ट उठाता था ।

ऋ में आये हुए प्रसंगों के अनुसार गृहपति, गृह का स्वामी, गृह का पालने वाला, ऋद्ध (विद्वान्), वरणीय यजमान, कवि, मेधावी अतिथिवत् पूज्य, और क्रान्त कर्मा कहा गया है ।

पिता -- ऋ में पिता का स्थान अत्यधिक गौरवपूर्ण था । गृहजनों के द्वारा वह पूज्य और सम्मानित होता था, तथा सब उसको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे थे । पिता अपने परिवार का पालन करता था । परिवार में उसको बुद्धिमान ज्ञानवान, शक्तिमान समझा जाता था । गूढ़ार्थ बातों को भी समझने में समर्थ माना जाने के कारण 'पितृष्पिता' कहा जाता था^५ । ऋब्रा० काल में भी पिता की ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती है ।

पिता का व्यवहार पुत्रों तथा अन्य गृहजनों के प्रति उदार एवं स्नेहपूर्ण होता था । वह पुत्रादि सबको अमीष्ट प्रदान कर आनन्दित करता था । घर में सबके लिए कल्याणकारी, सुलभ एवं सुगम होता था । वह पुत्रों को सब प्रकार

१ शां० ब्रा० २७.५ एष हि गृहाणां पतिः

२ ,, २७.५ असावेव गृहपति र्योऽसौ तपति

३ ऋ १.१२.६; ४.११.५; ५.८.१२; ६.१६.४, ५; ६.५३.२; ७.१.१;
७.१५.२; ८.१०.२.१७; १०.११.६

४ ऋ ८.६८.११; ७.२६.२

५ ऋ १.६४.१६

६ ऋ १०.३३.२

७ ऋ १.१.६

सुख और आराम देता था^१। राजसूय यज्ञ में^२ राजा द्वारा सोम व सुरा के प्रियत्व की समता पिता-पुत्र के स्नेह से को गई है।

परिवार की सम्पत्ति पिता की सम्पत्ति होती थी, जैसा कि नामानेदिष्ठ के प्रसंग से स्पष्ट होता है^३। धन की आवश्यकता पड़ने पर पुत्र पिता से धनप्राप्त करता था। ऋग्वेदकाल का स्थिति ऋकाल के हो समान दृष्टिगत होता है^४। धन प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता का हन्द् के समान आह्वान किया जाता था। अनेक यज्ञों द्वारा अग्नि की पूजा करके उससे धनप्राप्त करने के समान पुत्र वृद्ध पिता की पूजा करके उससे धन प्राप्त करता था^५। पिता हन्द् के समान धन का स्वामी होता था और हन्द् के समान ही पिता पुत्र का समा आवश्यकताओं को पूर्ण करता था^६।

ऐं०ब्रा० में पिता के जीवित रहते हुए व हं। पुत्रों द्वारा सम्पत्ति का विभाजन कर लिए जानेका उल्लेख है। यहां तक कि अध्ययन हेतु गुरुगृह में रहने वाले छोटे भाई नामानेदिष्ठ का हिस्सा भी बड़े भाइयों ने नहीं रखा। विधाध्ययनोंपरान्त लौटने पर नामानेदिष्ठ को विभाजन के विषय में जब ज्ञात होता है तो भाइयों से अपना भाग मांगने का परामर्श देते हैं। इस पर उसका पिता अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि उसके पास नामानेदिष्ठ के लिए कुछ भी नहीं है, और इसके स्थान पर उसे अंगिरसों के यज्ञ में सहायता करके उनकी गौओं को प्राप्त करने की राय देता है। इससे यह आभास होता है कि पिता को

१ ऐं०ब्रा० १.१३.१०; ५.२३.४; ५.२४.५

२ ,, ५.३६.६ तथैवावः प्रियः पुत्रः पितरं ।

३ ,, ५.२२.६

४ ,, ५.२२.६, ऋ ७.३२.३

५ ऋ ७.३२.३ रायस्वामी वृद्धस्तं सुवशिणं पुत्रो न पितरं हवे ।

६ ऋ २.१०.१

७ ऋ १०.४८.१

८ ऐं०ब्रा० ५.२२.६

सम्पत्ति के विभाजन के बारे में निश्चित नियम न बन पाये होंगे, क्योंकि विभाजन करने में अनुपस्थित भाई के लिए उसका भाग सुरक्षित नहीं रखा गया है । फलतः पिता उसे अपने ज्ञान एवं पुरुषार्थ को अजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

ऋ० ७० में सोमयज्ञ के अन्तर्गत नामानेदिष्ट सूक्त शंसन का उल्लेख है । यह वही सूक्त कहे जा सकते हैं, जो नामानेदिष्ट द्वारा अंगिरसों के सत्र में प्रयोग किए गये होंगे, जिनके कारण अंगिरस सफल होकर स्वर्गप्राप्त करने में सफल प्रयत्न हुए ।

पिता का घर में पूर्ण अनुशासन होता था । ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता की आज्ञा न मानने पर अथवा अनुचित कार्य करने पर पिता दण्ड देता था । ऋ० ७० में शुनःशेष आख्यान के अन्तर्गत उल्लेख है कि शुनःशेष को विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिये जाने पर उसके १०१ पुत्रों में से मधुच्छन्द से बड़े ५० पुत्रों ने शुनःशेष को बड़ा भाई मानना स्वीकार नहीं किया । इसपर विश्वामित्र ने उन ५० बड़े पुत्रों को घर से निकाल ही नहीं दिया, वरन् उन्हें जाति च्युत करके नीचवर्ग में सम्मिलित होने का आदेश भी दिया ।

इसी प्रकार ऐतश मुनि ने पुत्र द्वारा मुंह बन्द कर देने पर अपने अग्न्याग्नि नामक पुत्र और उसकी सन्तान को घर से ही नहीं निकाला, अपितु पापी, दरिद्र और नीच बनने का घोर शाप भी दिया जिससे उच्छ्वल में उत्पन्न ऐतश पुत्र और्वों और मृगुओं में पापिष्ठ हो गये । इस प्रकार सन्तान को परिवार बहिष्कृत करना तात्कालिक पिता के निरंकुश सामर्थ्य का परिचायक है ।

१ ऋ० ७० ५.२२.६, शां० ७० ३०.५

२ ऋ० ७० ७.३३.६.... तामनु व्याजहारान्तान्वः प्रजा कर्षिष्ठ त स्ते

अन्त्राः.... बहवो वैश्वामित्रा वस्युनां मुमिष्ठाः ।

३ ऋ० ७० ६.३०.७ तं होवाचापेहि... में वाचं अवधीः पापिष्ठां ते प्रजां करोमि ... करोमि.... ऐतशायना और्वानां पापिष्ठाः... ।

शां० ७० ३०.५ क्लित्वा जाल्मास्तु पापिष्ठां ते प्रजां करोमि... तस्माद् ऐतशायना आजानेया सन्तो मृगुणां पापिष्ठाः पित्रा हि शप्ताः ।

पिता अन्य अनुचित कार्यों के लिए भी दण्ड देता था । पुत्र के जुआरी होने पर पिता उसे दण्ड देता था^१ । सौ में^२ को नष्ट करने के अपराध में क्राश्व के पिता ने क्राश्व को अन्धा बना दिया था ।

शुनःशेष आस्थान में पुत्र बेचने की बात आती है । शुनःशेष के पिता ने १०० गायों के बदले शुनःशेष को रौहित के हाथ (वरुण को बलि देने हेतु) बेच दिया । पुत्र बेचने का यह कार्य चाहे आर्थिक संकट के निवारण के लिए किया गया हो, किन्तु पुत्र को बेचने के अधिकार का आशय तो यही हो सकता है, कि पिता का पुत्रों पर सम्पत्ति के समान स्वामित्व था ।

पुत्रों पर पिता के इस प्रकार स्वामित्व के यह अधिकार ऋग्वेदीय परम्परा को ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऋ के उपर्युक्त प्रसंगों से भी ऐसा ही प्रकट होता है, जहां पुत्र क्राश्व ह को अपराध के दण्ड स्वरूप अन्धा बनाकर पिता उसे विकलांग तक बना देता है^४ ।

पूर्ण स्वामित्व का अधिकार होने पर भी पिता अपना सन्तान का संरक्षण करता था, उनकी आपत्तियों का निवारण करता था । सां०ब्रा० में चातुर्मास्य यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि प्रजापति द्वारा उत्पन्न प्रजा ने वरुण द्वारा वरुण पाश में बांधे जाने पर पिता प्रजापति के पास जाकर वरुण पाश से मुक्त करने की प्रार्थना की । प्रजापति ने वरुण-प्रघास यज्ञ को देता और उसके द्वारा प्रजा को छुड़ाया^५ । इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि सन्तान का आपत्ति और कष्ट

१ ऋ १०.३४; २.६५.५

२ ऋ १.११७.१७, १८

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ तौह मध्यमे संपादयांक्तुः शुनःशेषे तस्य ह शतं दध्वा स तमादाय सौऽरण्याद् ग्राममेयाय ।

४ ऋ १.११७.१७

५ सां०ब्रा० ५.३ ता वरुणो वरुणपाशैः प्रत्यमुंक्त... प्रीतो वरुणो वरुणपाशेभ्य सर्वास्माच्च पाप्मनः प्रजाः प्रामुंक्त ।

होने पर पिता सन्तान के त्राणार्थ पूर्ण प्रयत्न करता था ।

पिता का स्थान इतना गरिमामय माना जाता था, कि अनेक स्थानों पर देवताओं को भी पिता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा पिता के स्मान उनसे रक्षा करने की तथा कष्ट निवारण की प्रार्थनाएं की गई हैं । प्रजापति, इन्द्र, वरुण, विश्वेदेवा, अदिति, अग्नि, मातरिश्वा, रुद्र आदि देवताओं को अनेक स्थानों पर पिता कह दिया गया है^१ । यहां तब कि प्राण और ऋतुओं को भी पिता कह दिया गया है^२ ।

पिता के प्रति आदर तथा भक्ति की भावना की परम्परा के साथ-साथ ऋग्वेद में उसकी निरंकुशता के प्रति पुत्र के विरोध तथा उच्छ्वसलता के भी प्रमाण मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र बड़े होने पर पिता की शक्तिमत्ता, बुद्धिमत्ता व उनकी सेवा का बहुत ध्यान नहीं रखने लगे थे । ऐतश्च मुनि ने अपने पुत्रों को स्वयंदृष्ट 'अग्नेरायु' नामक मन्त्र काण्ड के विषय में जब बताना आरम्भ किया तो उनके अम्यग्नि नामक बड़े पुत्र ने बीच में जाकर अपने पिता का मुंह बन्द कर दिया । इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा -- 'हमारे पिता उन्मत्त हो गये हैं'^३ । पुत्रों का इस प्रकार का दुस्साहस पिता की निरंकुशता का विरोध प्रकट करता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पिता के गौरवपूर्ण, गरिमामय स्थान के साथ कोई-कोई ऐतश्च और अम्यग्नि जैसी घटनायें भी घटित हो जाने लगी थीं । पति -- ऋग्वेदीय आर्यों के समाज में पति-पत्नी का युग्म जिस परिवार का मुख होता था, पति जन्मतः उस परिवार का सदस्य होता था और पत्नी दूसरे परिवार से आती थी^४ । पति-पत्नी का व्यवहार सामान्यतया अत्यन्त मधुर एवं सौहार्दपूर्ण

१ ऋग्वेद २.१०.६ पिता मातरिश्वा, ३.१३.७ अदिति पिता,

" ३.१३.१० आ ते पितरुता (हे पितः रुद्र),

" ४.१०.१, ५.२४.५ प्रजापतिं तत्पितरं

" ६.२८.४ प्रजापतिं पिता

शां०ब्रा० ५.३ प्रजापति पितरं, ५.२५.१० अग्निं मन्थे पितरं^{शे. ५.}, २६.१३ युवाना पितरा

" ६.१.२

२ ऋग्वेद २.१०.६ प्राणो वेपिता, शां०ब्रा० ५.७ ऋतवः पितरः

३ " ६.३०.७, शां०ब्रा० ३०.५ तस्याम्यग्निर्नरतहायन एत्याकालीनहाय पुनप्यगृह-
णाददृपन्तः पितेति ।

४ " ३.१३.१३

होता था । वे दोनों एक-दूसरे का ध्यान रखते थे और एक-दूसरे के पुरक होते थे ।
 १० में तो अनेक ऐसे प्रसंग आये हैं, जो पति-पत्नी के दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करते हैं^१ ।
 ऐ०ब्रा० में उसी परम्परा में पत्नी को 'पति की सखा' कहा गया है^२ ।

यज्ञ के अनेक प्रसंगों में पति-पत्नी का कल्पना की गई है और मिथुन धारण तथा रेतः सिवित का चर्चा के प्रसंग आते हैं । पति का पत्नी के जीवन में मिथुन धारणार्थ महत्वपूर्ण स्थान होता था । यज्ञ से सम्बन्धित रेतः सिवित के इस प्रकार के अनेक प्रसंग ऐ०ब्रा० में उल्लिखित हैं^३ ।

१० एवं १० ब्रा० काल में एक पुरुष की कई-कई पत्नियां होती थीं । वह उनमें मिथुन धारण करता था । सायण ने टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि राजा का महिषी, वावाता तथा परिवृक्षित तीन प्रकार की पत्नियां होती थीं । उच्च जाति की पत्नी महिषी, मध्यम जाति की वावाता तथा अधम जाति की परिवृक्षित कहलाती थी^४ । इस प्रकार इन्द्र की कई पत्नियों में 'वावाता प्रासहा' का ऐ०ब्रा० में उल्लेख आया है^५ । देवपत्नियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि इस संसार में एक पति की बहुत-सी पत्नियां होने पर वह उनमें मिथुन में सम्पादन करता है, उसी प्रकार यदि 'धातार' (धारण करने वाले) के लिए पहले यज्ञ किया जाता है तो इन देविकाओं में वह मिथुन धारण करता है^६ । इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चन्द्र की सौ पत्नियों का उल्लेख है । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर द्वारा भी स्पष्टतः बहुपत्नीत्व की प्रथा सिद्ध होती है^७ ।

पति यज्ञ करता था । पत्नी भी पति के साथ यज्ञ कार्य में सहयोग देती थी । अपत्नीक व्यक्ति को पत्नी के नष्ट अथवा मृत हो जाने पर भी

१ १० १.७१.१; १.१२४.७; ४.३.२; १.१८६.७; ६.८२.४; १०.७१.४; १०.६१.१३;

१.१२२.२; १०.३४.२; १.७३.३ ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ सखा है जाया ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३; ३.१५.४; ६.२६.३

शा०ब्रा० ७.१०; १६.६; १६.६; १४.२; ३.६ ।

४ ऐ०ब्रा० ३.१२.१२ स्वस्य बहव्यो जाया भवन्ति

शा०ब्रा० ३.६ मिथुनैव तत्पत्नीमु दधाति

५ ऐ०ब्रा०(क) ३.१२.११ राज्ञा हि त्रिविधा स्त्रियः... अधम जातेः परिवृक्षितरिति ।

६ ऐ०ब्रा० ३.१२.११ इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम ।

७ ऐ०ब्रा० ३.१५.३ यदिह वा अपि बहव्य इव जायाः पति... तदासु सवासु मिथुनं दधाति ।

८ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ तस्य ह शतं जाया ।

अग्निहोत्रादि करते रहना चाहिए^१, परन्तु यदि वह चाहे तो उसे पुत्र, पौत्र, को लौंफ सकता है^{२(क)}। पत्नियों के साथ पत्नियों के यज्ञ कार्य में भाग लेने का इन प्राचीन मान्यताओं की परम्परा को फलक लागे रामायण काल तक मिलता है, जहाँ राम ने जवनेष यज्ञ में तहधर्मिणी के स्थान का प्रति हेतु निर्वाहिला लाता का वर्ण - प्रन्विष्टि का निर्माण कराया ।

पुत्र -- १० एवं १०७१० काल में उत्पन्न आवाह जादि जैसे उदाहरणों को लौंफकर विद्वत्ता प्रधान परिवार हो मिलता है । नवदम्पती के परिवार का प्रारम्भ विवाह से होता था और पूर्णता पुत्र पौत्रों के प्राप्ति से। पुत्र प्राप्ति के बिना अपूर्णता माना जाता था । उषाकुवंशीय राजा हरिश्चन्द्र के लो पत्नियां होने पर मा कोई पुत्र जब न हुआ तो उन्होंने नारद जी से अपना चिन्ता व्यक्त की^३ । नारद जी ने दस गाथाओं से पुत्र महिमा को व्यक्त करते हुए कहा^४, पुत्र परब्रह्मस्व तथा परम आकाश में ज्योतिस्व है^५ । पिता यदि सुख से जावित रहते हुए अपने जावित पुत्र का मुंह देखता है, तो लौकिक, वैदिक ऋण को उसे लौंफकर अमृतत्व को प्राप्त करता है^६ । पृथ्वी, अग्नि तथा जल में जितने मोग हैं, उनसे मा अधिक पुत्र होने पर पिता को प्राप्त होते हैं^७ । पिता पुत्रप्राप्ति द्वारा इस संसार और परलोक के अन्धकार को अर्थात् दुःखों आदि को पार कर लेता है तथा पुत्र स्मृति पार करने के लिए अन्नपूर्ण नौका के समान हैं^८ । पुत्र स्व में पिता ही स्वयं उत्पन्न होता है । पुत्र दोषों से रहित अनिन्दनीय लोक के समान होता है^९ । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास से

१ १०७१० ७.३२.८, १०

२(क) तत्रैव

३ १०७१० ७.३३.१

४ तत्रैव : ज्योतिर्हपुत्रः परमे व्योमन्

५ तत्रैव : ऋणमस्मिन्... जीवतो मुखम् ।

६ तत्रैव : यावन्त पृथिव्यां मोगाः... मुयान्पुत्रे पितुस्ततः ।

७ तत्रैव : शश्वत्पुत्रेण पितरो... स ह्यसत्यतितारिणी ।

८ तत्रैव : पतिर्जायां प्रविशति... स्था वो जननी पुनः ।

९ १०७१० ७.३३.१ स वै लोको ऽवदावदः

बया (लाम), आश्रमों से अधिक पुत्रप्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए^१ वपुत्र का शोक नहीं होता, यह सब पशु भी जानते हैं^२। पुत्रवान मनुष्य पशु आदि शोक रहित होकर जिस मार्ग को प्राप्त करते हैं, वह महापुरुषों द्वारा भी गाया जाता है। उद्युक्त उस मार्ग को पशुपक्षी भी जानते हैं^३। अतः वे सब भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करते हैं^४। इस प्रकार नारद पुत्र-महिमा बतला कर हरिश्चन्द्र को वरुण की प्रसन्नता से पुत्र प्राप्त करने का परामर्श देते हैं^५। फलस्वरूप हरिश्चन्द्र रोहित को प्राप्त करते हैं^६, और वरुण की शर्त के अनुसार पुत्र के वात्सल्य स्नेह वश जब उसकी बलि वरुण को नहीं दे पाते, तो वरुण के क्रोध से जलौषर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं^७।

ऋ० ब्रा० में पुत्र प्राप्ति को महत्त्व प्रदान करने वाले उल्लेख अनेक स्थानों पर आते हैं। वसिष्ठ यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि मृतपुत्र वसिष्ठ ने पुत्रवान होने की इच्छा से वसिष्ठ यज्ञ किया और पुत्रों को प्राप्त किया। देवपत्नियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि इस प्रकार जानने वालों को पुत्र प्राप्ति होता है।

शां० ब्रा० में 'बर्हि' को पुत्र कहा गया है। कुशा घास को पवित्र और पुत्रवत् माने जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार कुशा घास जाना जहाँ की जमाती हुई फैलती जाता है, उसी प्रकार पुत्र भी वंशवृद्धि करने वाला होता है।

ऋ० ब्रा० में पुत्र, तनय, आदि पुत्र वाचक शब्दों के अतिरिक्त 'प्रजा', 'प्रजात्ये', 'प्रजाकामः', 'प्रजातिकामः', 'प्रज्या', आदि शब्दों का भी अधिकांशतया (पुत्र, पुत्री दोनों) प्रयोग हुआ है। 'प्रजा' शब्द यों तो सन्तान का वाचक है, किन्तु इन ब्राह्मणों में

१ तत्रैव : किं नु मरु किमजिन पुत्रं कुलाय इच्छाम्

२ तत्रैव : नापुत्रस्य लोकोऽस्ति तत्सर्वं पशवो विदुः ।

३ तत्रैव : एषा पन्था हरुगायः त पश्यन्ति, पशवो क्यांसि च

४ ऋ० ब्रा० ७. ३३. २ अथैवमुवाच वरुणः तेन त्वा यजा । ५ ऋ० ब्रा० ७. ३३. २ तस्य पुत्रो

६ १६. १३. ७. ३३. ३ अथ हृदवाकं वरुणः अंग्राह तस्य होवरं ज्यै ।

७ ऋ० ब्रा० ४. ८

८ ऋ० ब्रा० ३. १३. १३. पुमांसोऽस्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद ।

९ शां० ब्रा० ५. ७, १८. १० प्रजा वे बर्हि

‘पुत्रा’ शब्द पुत्रवाचक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पुत्र प्राप्ति को सर्वत्र कामना दृष्टिगोचर होती है, किन्तु पुत्री प्राप्ति की कामना अथवा पुत्री प्राप्ति से प्रसन्नता प्रकट होने वाला उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ‘सुपुत्रा वीरवन्तः’; ‘प्रजया वै सुपुत्रा वीरवान्’ आदि शब्दों वीर पुत्रों अर्थ को ही प्रकट करते हैं।

एक ऐसे समाज में, जहाँ प्रमुखतः पिता का शृंखला द्वारा ही सम्बन्ध व्यवहृत होते थे, पुत्रप्राप्ति को आकांक्षा होना स्वाभाविक था, जिससे वह वंशक्रम को चलाता रहे। पुत्रहीनता को सम्पत्ति हीनता के समकदा रखा गया है, और इस स्थिति से बचाने के लिए अग्नि की रतुति का गर्ह है। पुत्र की महिमा १० में पर्याप्त उद्गीत है। यह प्रतिध्वनि ऋग्वेद में भी वेणी ही मिलती है। आत्मज (या औरस) पुत्रों के न होने पर दत्त पुत्र को गोद लिया जाना भी सम्भव था। कभी आत्मज पुत्रों के होने पर भी दत्त लिया जाता था। एक अत्यन्त उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को परिवार में सम्मिलित कर लेने की इच्छा से हा म्सा किया जाता था। विश्वामित्र द्वारा शुनःशेप को दत्त लेने के उदाहरण से यह स्पष्ट है।

दूसरी जाति से दत्त छद्मे लेने की प्रथा भी प्रतीत होती है। विश्वामित्र क्षत्रिय वंशोत्पन्न थे। ऋग्वेद में उन्हें ‘भरत ऋषभ’ अर्थात् ‘भरत कुल के श्रेष्ठ’ कहकर सम्बोधित किया गया है। शुनःशेप ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। क्षत्रिय विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मण शुनःशेप को गोद लिया गया।

१ ऋग्वेद १.१.१; १.२.५; १.३.३; १.४.४; २.६.४; २.७.७; ३.१२.१२; ३.१५.४; ६.३०.१; ६.३०.६।

सांख्य ४.८; ६.१; ६.२-६; ८.४; ५.१०; ११.५

२ ऋग्वेद ४.१७.५ बृहस्पते सुपुत्रा वीरवन्तस्तु प्रजया वै सुपुत्रा वीरवान् इति।

३ ऋग्वेद १.६१.२०; १.६२.१३; ३.१.२३; १०.८५.२५; ४१.४२.४५

४ ऋग्वेद ३.१६.५

५ ऋग्वेद ७.३३.५, ६

६ ,, ७.३३.५ यथाऽहं भरत ऋषभोऽस्यां तव पुत्रताम्।

७ ,, ७.३३.३ सीऽवीर्गते सीयवसिमुषि बह्वन्या परीतमरप्य उपेयाय... स तमादाय

..... ग्रामेयाय... मुयान्वे ब्राह्मणः क्षत्रियादिति वरुण उवाच

८ ऋग्वेद ७.३३.५, ६।

औरस और दत्तपुत्र के अतिरिक्त 'दासीपुत्र' का भी उल्लेख मिलता है^१। कौत अथवा विजित दासियों के घरों में रहने से यह सम्भव हुआ होगा, किन्तु दासीपुत्र को सम्मान प्राप्त नहीं था। फिर भी यदि दासीपुत्र विद्वान् होता या, तो समाज में सम्मान और श्रेष्ठपद प्राप्त करता था, जैसा कि कवच खलुष के आख्यान से स्पष्ट होता है। ऋषि लोग जिस कवच को यज्ञ से बाहष्कृत करके रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसके 'अपौनप्रीय सुवत' के दृष्टा बनने पर तथा सरस्वती के प्रवाह को उस 'परिसारक' स्थान पर प्रवाहित कर देने पर ऋषिगण जाकर उससे दामा मांगते हैं और ससम्मान उसे यज्ञ में पुनः लिवाकर लाते हैं^२।

उपर्युक्त 'दत्त' तथा 'दासीपुत्र' आदि के उद्धरणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह परम्परायें समाज में लुप्त हो चुकी थीं।^३ ऋ में भी दत्त पुत्र लेने की प्रथा अधिक प्रचलित प्रतीत नहीं होती। माता-पिता की अकेली सन्तान पुत्री होने पर पुत्री के पुत्र को रख लेने का प्रसंग मिलता है^४। भ्रातृविहीन कन्या के लिए पति प्राप्त करने का कठिनाई के कारणों में से एक कारण यह भी था कि कन्या का विवाह होने पर भी पिता उसे 'पुत्रिका' बनाकर अपने यहाँ ही रखना चाहता था। पुत्रिका का पुत्र उसके पिता के परिवार का सदस्य मान लिया जाता था^५। ऐ०ब्रा० में विश्वामित्र द्वारा कुनःशेप को पुत्र रूप में जो अंगीकार कर लिया गया था, वह परिस्थितिबश ही ऐसा किया गया प्रतीत होता है। साधारणतया दत्त को गोद लेने की प्रथा प्रचलित नहीं थी, औरस पुत्र को ही महत्त्व प्राप्त था, और उसको प्राप्त करने की ही कामना सर्वत्र

१ ऐ०ब्रा० २.८.१।... दास्याः पुत्रः... कथं नो मध्येऽदीक्षिष्ट... ।
शा०ब्रा० १२.३।

२ ख तंत्र

३ ऋ ३.३१.१, तिरुवत ३.५

४ ऋ १.१२४.७ ; ३.३१.१ तिरुवत ३.५ (भ्रातृका कन्या का विवाह कर पिता उसे अपने घर रखता था जिसे 'पुत्रिका' कहा जाता था। उसके पुत्र को पिता अपने घर का सदस्य बनाकर रखता था।)

५ तंत्र, मनुस्मृति ८.६.१२७, १२८।

दृष्टिगोचर होती है ।

ऐ०ब्रा० में पुत्र पिता को अत्यन्त प्रिय कहा गया है । पिता पुत्र को अपने से अधिक गुणी व सुखी बनाना चाहता था । निष्पेक्षरूप शस्त्र पठन के प्रसंग में 'अनुपों' को सन्तान कहा है तथा अनुपों को लंबे स्वर से पढ़ने का विधान किया गया है, क्योंकि (पिता) सन्तान अथवा को अपने से अधिक श्रेय सम्पन्न बनाता है ।

दर्प, मिथ्याभिमान, उन्मत्ता आदि दुर्गुण उस समय भी फसन्द नहीं किए जाते थे और इनसे युक्त बोलों या फसन्द नहीं की जाती थी । इन दुर्गुणों को मनुष्यों में भी फसन्द नहीं किया जाता था, और सन्तान में भी यह दुर्गुण न आये, इसका भी ध्यान रखा जाता था । उल्लेख है कि अभिमान एवं उन्मत्ता से पूर्ण तथा जोर से बोली जाने वाली वाणी राजासी वाणी होता है । इस तथ्य को जानने वाला स्वयं भी अभिमान इत्यादि नहीं करता, और न उसको सन्तान में ही अभिमान आदि दुर्गुण आते हैं ।^३

पुत्र के अनुचित कार्यों को माता-पिता फसन्द नहीं करते थे । मनोरंजनार्थ जुआ खेलने का प्रचलन होने पर भी जुआ खेलने के दुर्व्यसन से युक्त पुत्र को पिता फसन्द नहीं करता था । यहां तक कि जुआरी को (राजकर्मचारियों द्वारा) बांध कर ले जाते हुए देखकर भी माता, पिता, भ्राता कह देते थे 'हम इसको नहीं जानते, ले जाओ' । समाज में भी 'जुआरी' कहा जा कर अनादृत होता था ।^४

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ तथैवाहः प्रियः पुत्रः पितरं ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१२.१३ प्रजा वा अनुरूप.... प्रजामेव तच्छ्रेयसीमात्मनः ब्रुहते ।

३ ऐ०ब्रा० २.६.७ अथ यदुच्चेः कीर्तयेद्... यां वे दृप्ती ब्रुवति यामुन्मत्तः सा वै राजासी वाक् । नाऽऽत्मना दृष्यति नास्य प्रजायां दृष्टा बाजायतेऽस्वं वेद ।

४ ऋ १०.३४.४ पिता माता भ्रातर स्वमाहून् जानीयौ नयता ब्रह्मेतम् ।

५ ऐ०ब्रा० २.८.१

पुत्र विवाहित होकर जब तक अलग अपना परिवार गठित नहीं करता था, पिता के हाँ साथ रहता था । उसकी पत्नी अपने स्वसुर से पर्दा (क्षिपती-लजाती करके उसे सम्मान प्रदान करती हुई रहता थी^१ । यदि स्वसुर की कहीं दृष्टि मा पड़ती तो वह पर्दे में होकर क्षिप जाती थी ।

माता-पिता का वैसे तो अपनी सभी सन्तान से स्नेह होता था, किन्तु ऐ०ब्रा० में शुनःशेष के आख्यान से प्रतीत होता है कि पिता का सबसे बड़े पुत्र के प्रति और माता का सबसे छोटे पुत्र के प्रति स्नेह अधिक हो जाता है । रोहित द्वारा एक पुत्र को मांगने पर कृषि अजोगत अपने बड़े पुत्र को देने से मना कर देते हैं तथा उनकी पत्नी अपने सबसे छोटे पुत्र को । दोनों नध्यम पुत्र शुनःशेष को दे देते हैं^३ ।

पौत्र, नप्तृ

पुत्र के पश्चात् वंश परम्परा के क्रम में पौत्र, नप्तृ आदि का उल्लेख है । अपत्नीक व्यक्ति द्वारा अग्निहोत्र किये जाने के प्रसंग में उल्लेख है कि यदि वह अग्निहोत्र न करना चाहे तो अपने पुत्र, पौत्र और नप्ताओं को करने को कहे^४ । 'नप्ता' शब्द आजकल जनसाधारण में पुत्री के पुत्र अर्थात् दौहित्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है । किन्तु इस उद्धरण में पत्निक परम्परा का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर 'नप्तृ' से तात्पर्य 'प्रपौत्र' का है अर्थात् अग्निहोत्र करने का मार, पिता यदि स्वयं न वहन करना चाहे तो अपने पुत्री, अथवा पौत्री अथवा प्रपौत्री को, जैसी स्थिति हो, सौंप दे ।

देवियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि वृद्धधुम्न के सर्वदा युद्ध के लिए तैयार ६४ पुत्र और नप्ता थे^५ । इस उद्धरण में पुत्र के पश्चात् नप्ता का

१ ऐ०ब्रा० ३.१२.११ तथैवावः स्तुषा स्वशुरात्लज्जमाना निधीयमानेति ।

२ ,, ३.१२.११ प्राज्ञे कस्त्वा पश्यति ... सा ... निधीयमाना एति ।

३ ,, ७.३३.३ स ज्येष्ठं पुत्रं निगृह्णान उवाच नन्विममिति नो स्वेममिति कनिष्ठं माता तो ह मय्यमे संपादयांकृतुः शुनःशेषे... ।

४ ,, ७.३२.१० पुत्रान्पौत्रान्तप्तृनित्याहुः

५ ,, ३.१५.४ चतुःषष्टिं कवचितः शशवद् हास्य ते पुत्रान्पतार वासुः ।

उल्लेख है । यहां पर 'नप्ता' से तात्पर्य पौत्र प्रतीत होता है, क्योंकि क्योंकि पेतृक पर-परा में पुत्र के पश्चात् पौत्र का क्रम आता है । सायण ने भी अपनी टिप्पणी में नप्ता के लिए पौत्र ही लिखा है^१ ।

उल्लेख है कि यज्ञ में राक्षसों का भाग अवश्य निकाल देना चाहिए, अन्यथा अपना भाग न मिलने पर वह भाग न देने वाले अपना उसके पुत्र पौत्रों को नष्ट कर देते हैं^२ । यहां अनिष्टकारी प्रभाव भी पुत्र, पौत्रों तक फैललाया गया है ।

ख ऋ में नववधु की आशीर्वाद देते हुए कहा गया है कि 'संसार में रहो, विमुक्त मत हो । सम्पूर्ण आयु का उपभोग करते हुए क्रीड़ा करते हुए पुत्र और नप्ताओं से मोद मान अपने गृह में रहो ।' यहां पर नप्तों से तात्पर्य पौत्रों, प्रपौत्रों से ही प्रतीत होता है । सायण ने यहां भी अपनी टिप्पणी में 'नप्तुमिः' शब्द का अर्थ पौत्र ही किया है ।

गो में पौत्र अथवा वंशज के अर्थ में 'नप्तु' 'नपात्' आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है । पौत्र शब्द का प्रयोग नहीं । 'अपां नपात्' एक देवता के लिए भी आता है, जहां 'नपात्' शब्द का अर्थ नप्तु अथवा पौत्र माना जाता है । गो में 'अपां नपात्' का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है^३ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि गो में पौत्र, प्रपौत्रों के लिए प्रयुक्त 'नपात्' शब्द का ही ऋग्वेद में भी पौत्र प्रपौत्र के अर्थ में प्रयोग किया गया है ।

१ ऋग्वेद (क) ३.१५.४

२ ,, २.६.७ यो वे मागिनं स यदि वेनं न ज्यते ऽथ पुत्रस्य पौत्रं ज्यते ।

३ गो १०.८५.४२ इहैव स्तं मा विर्योष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतं क्रीडन्तो पुत्रैर्नप्तुमि-
र्निकमानो स्वे गृहे ।

४ तत्रैव

५ गो १.१४३.१; २.३१.६; २.३५.१, २, ७, ६, १०, ११, १३ आदि आदि ।

साथ ही इस काल में पौत्र शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा । प्रपौत्र शब्द का प्रयोग इस काल तक होता नहीं प्रतीत होता है, प्रपौत्र के लिए ऐ०ब्रा० (७.३२.१०) में 'नप्तृ' का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार 'नप्तृ' शब्द का प्रयोग पौत्र तथा प्रपौत्र दोनों के लिए किया गया प्रतीत होता है । पौत्र, प्रपौत्रों के व्यवहार, स्वभाव आदि के बारे में और कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।

श्वसुर

ऐ०ब्रा० में श्वसुर का वधू के प्रसंग में उल्लेख है कि वस्त्रों से अपने को आवृद्धित करता हुई वधू श्वसुर से लज्जित होकर क्षिप्त हो गई जाती है^१ । जामाता के प्रसंग में श्वसुर का कहीं ऐ०ब्रा० में कहीं उल्लेख नहीं आया है । जो वधू को श्वसुर तथा अन्य गृहजनों पर शासन करने वाली होने का और कल्याणी होने का आशीर्वाद दिया जाता है ।

जामाता

परिवार का स्त्रियों में बहिन तथा पुत्री से जो 'जामि' कही जाती थीं, विवाह करने वाला व्यक्ति 'जामाता' कहलाता था । जो में एक स्थान पर इसका उल्लेख है । उपर्युक्त प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि बहिन के विवाह कर में भाई बहिन के स्नेह के लिए उसे धन देता था, किन्तु गुण-विहीन जामाता पत्नी प्राप्त करने के लिए कन्या के पिता को धन प्रदान करता था ।^४ ऐ०ब्रा० में पिता प्रजापति द्वारा पुत्री सावित्री सूर्या के सोम के साथ विवाह के प्रसंग का उल्लेख है । उसमें सभी देवता वरूप में प्राप्त होते हैं और प्रजापति उसमें

१ ऐ०ब्रा० ३.१२.११ स्नुषा श्वसुराल्लज्जमाना... सति ।

२ जो १०.८५.४६; १०.८५.३३

३ जो १.१०६.२ अथ हि धुरिदावधरा वां वि जामातुरुत वा वा स्यातात् ।

४ तंत्र

सर्त रखते हैं^१। किन्तु इसमें जामाता का उल्लेख नहीं आया है, यद्यपि पुत्री के विवाह से जामाता की प्राप्ति होती हो है।

देवर -- ऋ० में 'देवर' शब्द का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यद्यपि संयुक्त परिवार में जहां वधु को दस पुत्रों और ग्यारहवें पति से युक्त होने का आशीर्वाद दिया जाता था, कोई देवर ज्येष्ठ आदि न हो, इसकी संभावना नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसंग के अभाव के कारण उसका उल्लेख नहीं हुआ है। ऋ० में तो वधु को देवरों पर भी शासन करने वाला होने का आशीर्वाद दिया गया है^२।

स्याल (साला) -- मातृपक्षीय सदस्यों का ऋ० में उल्लेख नहीं मिलता है। ऋ० में केवल एक स्थान पर 'स्याल' शब्द का प्रयोग मिलता है^३। यद्यपि ऋ० के इस सन्दर्भ से 'स्याल' शब्द का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है। सायण ने अपनी टीका में स्याल का अर्थ 'पत्नी का माई' किया है। निरुक्त में यास्क ने स्याल को संयोग से समीपवर्ती कहा है, तथा विवाह में वह शुर्प(सुप) से लाजाओं का वपन करता है^४। मातृपक्षीय सम्बन्धों की वर्च के न होने से इन सम्बन्धों का अभाव तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनकी अधिक महत्व नहीं प्रदान किया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है।

भ्राता -- भ्राता का सम्बन्ध माई तथा बहिन दोनों के प्रसंग में उपलब्ध होता है। नामानेदिष्ट के बड़े माइयों द्वारा नामानेदिष्ट की अनुपस्थिति में सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया जाता है, जिसमें नामानेदिष्ट के लिए कुछ नहीं रखा जाता, तथा लौटकर जाने हैं पर और माइयों से अपना हिस्सा मांगने पर वे लोग उसे पिता के पास अपना दाय मांगने के लिए भेज देते हैं^५। शुनःशेष को दत्त स्वीकार कर व लेने

१ ऋ० ४. १७. १ प्रजापतिर्वि सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सुयां सावित्री...।

२ ऋ० १०. ८५. ४६ स्माञ्जी मव अघिदेवुषु ।

३ ऋ० १. १०६. २

४ निरुक्त ६. ६ स्याल आसन्नः संयोगेनेति मेदानाः ।

स्याल लाजानावपतीति वा ।

५ ऋ० ५. २२. ६

६ तत्रैव

पर विश्वामित्र के १०१ पुत्रों में से ५० बड़े पुत्रों ने उसे बड़ा भाई मानने से अस्वीकार कर दिया किन्तु मधुच्छन्दा से छोटे ५० पुत्रों ने उसे बड़ा भाई मान लिया । इस पर छोटे पुत्र पिता की प्रसन्नता और वसीयत तथा बड़े भाई शुनःशेष के ज्ञान को प्राप्त करते हैं^१ । शुनःशेष के एक बड़ा और एक छोटा^२ दो और सहोदर भाइयों का उल्लेख है^३ । स्तेश मुनि के कई पुत्रों का एक उल्लेख है । भाइयों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होते थे उपर्युक्त प्राप्त उल्लेखों से ज्ञान कोई स्पष्ट आभास नहीं होता ।

माता-पिता के मृत या असमर्थ होने पर, पति के मृत हो जाने पर अथवा स्वसुर-गृह में किन्हीं कारणों से न रह सकने पर बहिनें अपने भाइयों के पास अपनी मामी की अनुजीवनी होकर अर्थात् मामी की वाशित होकर रहती या ४ भाई-बहिनों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में भी इससे कुछ पता नहीं चलता है ।

प्रातृव्य -- प्रातृव्य शब्द राजकुल प्राता के पुत्र के लिए हवेकठ आता है । पाणिनी की अष्टाध्यायी में प्रातृव्य शब्द अपत्य अर्थ में तथा समुदाय रूप में शत्रु अर्थ में कहा गया है । १० तथा १०३० में यह शब्द शत्रु अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । १०३० में यह शब्द शत्रु अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । १०३० में तो २७-२८ बार इसका प्रयोग हुआ है । १०३० में १०३० को अपेक्षा इस शब्द का प्रयोग कम १४ बार हुआ है । किन्तु इन दोनों ग्रन्थों में यह शब्द जहाँ-जहाँ भी आया है, शत्रु अर्थ में ही उल्लेख है । अथर्ववेद में यह प्राता और मगिनी के साथ प्रयुक्त हुआ है, वहाँ यह निश्चित

४ संज्ञा ७ ३३ ६

2 11 6 22 2

३ ॥ ६ ३० ७, शां० ३० ५

४ ११ १२ समानोदया स्वसाऽ न्योदयानि जायाया अनुजीवनी जीवति ।

५ पाणिनी कृष्ण० (१) प्रातुर्व्यंज ४.१.१४४
(२) व्यन्त्सपत्ने ४.१.१४५

4 NO = 22, 23

७ षष्ठो १, ३, २; २, ४, १; २, ७, ५, ७, २, ६, ७; २, १०, ३; ३, ११, ७; ३, १४, १; ४, १६, १; २; ५, २४, ५; ६, २७, १; ६, ३०, ७, ६, ३०, ७, ३, ३०, ३, २, ४; ८, ४०, ५, १.

८ शां०बा० ४ ए; ४ उ; ४ म; १७ ए; २७ उ; २७ म ।

रूप से किसी सम्बन्धों के लिए ही संभवतः मतौजों के लिए प्रयुक्त हुआ है^१।

सम्मिलित परिवारों में धन-सम्पत्ति के लिए माई-मतौजों का सम्बन्ध शत्रुता या प्रतिद्वन्द्विता में सरलता से परिणत हो सकता है। किन्तु ऋग्वेद में प्रातृव्य शब्द^{शत्रु} के लिए ही प्रयोग किया गया है, प्राता के पुत्र के अर्थ में कहीं नहीं आया है। हो सकता है कि उस समय प्रातृव्य शब्द शत्रु के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता हो। कभी शत्रुता वश मातृ पुत्र को प्रातृव्य कह दिया हो और फिर उसको मातृव्य कहा जाने लगा हो।

पितामह

ऋग्वेद में पितृसत्ता की प्रधानता पाई जाती है। ऋग्वेद में शुनःशेप के बलि प्रदान से बच जाने पर और विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार किये जाने पर शुनःशेप का पिता अजागर्त सोयवसि शुनःशेप से कहता है, 'हे पुत्र, तুম अंगिरा गोत्र में उत्पन्न विद्वान् हो, अपने पितामह के सम्पादित तन्तु को विच्छेद करके मत जाओ। पुनः मेरे पास जाओ। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि पितृसत्ताप्रधान परिवार में पितामह का सम्मानित स्थान था। पिता के पिता को पितामह कहा जाता था। पितामह के साथ पितामहो शब्द भी प्रयुक्त होता होगा, किन्तु प्रसंगभाव से उल्लेख नहीं आया प्रतीत होता है।

अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध -- मातामह, मातामही, पितृष्वसा, मातृष्वसा पितृष्वस्त्रेय मातृष्वस्त्रेय पितृव्य, पितृव्यपत्नी आदि शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब सम्बन्ध रहे होंगे अवश्य और माने भी जाते होंगे, क्योंकि परिवार में पिता, पुत्र, पौत्र, नप्तृ आदि से सम्बन्धित घर में ये सभी सम्बन्ध होंगे। नप्तृ शब्द से यदि प्रपौत्र के स्थान पर दौहित्र अर्थ भी लिया जाय, तब तो मातृ सम्बन्धों भी सभी सम्बन्ध प्रचलित होंगे, किन्तु संभवतः यज्ञ सम्बन्धी वर्णनों के प्राधान्य के कारण इनके उल्लेख का अवसर नहीं आया।

१ अथर्व ५.२२.१२ त्वमन् प्रात्रा बलासेन स्वस्ता कासिक्या सह पाप्मां प्रातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम्।

२ ऋग्वेद ७.३३.५ स होवावाजीगर्तः ... कथं पितामहावन्तो मांऽऽप्याः पुनरेहि मायिति।

स्त्री सम्बन्ध

गृहपत्नी -- 'गृहपत्नी' शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । ऐ०ब्रा० में गृहपति की आर्या कहकर उसे निर्दिष्ट किया गया है । परिवार में ज्येष्ठ गृहपति होता था । गृहपति यज्ञ करता था । गृहपति के साथ उसके पत्नी को भी यज्ञ में यथोचित भाग लेना होता था । यहां तक कि सोम यज्ञ के दलित पशु के विभाजन में उसका भी बराबर भाग होता था^१ । गृहपति की पत्नी 'वशिनी' अर्थात् अन्य को वश में करने वाली भी कही गई है^२ । कदाचित् अपने मधुर व्यवहार से सबको अपने वश में रखने वाली होगी और पद एवं आयु में भी सबसे बड़ी होने के कारण सब गृहजन उसके वशवर्ती होकर रहते होंगे ।

माता -- ऋग्वेदीय आर्य 'पुत्र' को महत्त्व प्रदान करते थे । ऐ०ब्रा० में सौ पत्नियों के होने पर भी अपुत्र राजा हरिश्चन्द्र के पुत्रप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से यह स्पष्ट होता है । इसीलिए वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माता का परिवार में गौरवपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक था । ऋ० में नववधू को दस बार पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होने का आशीर्वाद दिया जाता था । ऋ० तथा ऐ०ब्रा० में जहां पारिवारिक सम्बन्धों की स्थापना है, वहां पिता के बाद दूसरे स्थान पर माता का उल्लेख है । आर्य परिवारों में पिता की प्रधानता तो थी ही, माता के रूप में स्त्री की स्थिति भी अत्युन्नत तथा स्पृहणीय थी ।

ऋ० में इन्द्र को पिता और माता कहा गया है^५ । अग्नि को मनुष्यों का पिता, माता कहा गया है^६ । वाँ को पिता, पृथिवी को माता, सोम को प्राता, और अदिति को स्वसा कहा गया है^७ । ऋ० में माता-पिता दोनों के लिए

१ ऐ०ब्रा० ७.३१.९ सव्यो पावो गृहपते भायाये

२ ऋ० १०.८५.२६ गृहपत्नी यथासौ वशिनी त्वं विदध्या वदासि ।

३ ऐ०ब्रा० ७.२३.१,२

४ ऋ० १०.८५.४५

५ ऋ० ८.६८.११ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शक्रतो वभूविष

६ ऋ० ६.१.५ पिता माता स्वमिन्मानुषाणाम्

७ ऋ० १.१६१.६ वाँ वः पिता पृथिवी माता सोमो प्रातादितिः स्वसा ।

‘पित्रो’, ‘पितरा’ ‘मातरा’ आदि आये हुए शब्द भी पिता के साथ माता का गौरवपूर्ण स्थान प्रदर्शित करते हैं^१। ऐ०ब्रा० में सौमयज्ञ के अन्तर्गत पशुयाग में बलि पशु को संज्ञापित करने से पूर्व उसके माता, पिता, भ्राता, सखा और बन्धु से अनुमति लेने के लिए उल्लेख^२ किया गया है। इसमें माता का स्थान पिता से पूर्व उल्लिखित है। माता से सबसे प्रथम अनुमति मांगी गई है। बालक के प्रति पिता की अपेक्षा माता का स्नेह अधिक माना जाता है, सम्भवतः इसीलिए सबसे पहले माता की अनुमति प्राप्त करने का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में धारण करने वाले को और पृथ्वी को मा माता कहा गया है। पृथ्वी सभी को धारण करती है। कदाचित् धारण करने के कारण ही पृथ्वी को माता कहा गया है। माता सन्तान को धारण करती है, जन्म देकर पालन करती है। अतः माता का पुत्र के लिए विशेष स्नेह हो जाता है, और कई पुत्र होने पर छोटे पुत्र से विशेष स्नेह होने का उल्लेख है^३।

माता-पिता सन्तान का पोषण करते हैं, इसीलिए कदाचित् पुत्र को माता-पिता के प्रति ऋणी होता है। माता पिता के ऋण से मुक्ति हेतु अपत्नीक व्यवहृत द्वारा भी यज्ञ करने का विधान किया गया है।

पत्नी -- पत्नी दूसरे परिवार में जन्म लेने और फलने पर भी समाज विहित विधि से विवाहित होकर पति परिवार में आकर उस परिवार की अधिष्ठाता बन जाती थी^४। पत्नी घर का केन्द्रबिन्दु होती थी। ऋ० में विश्वामित्र ने सौमपान करके हर्षित हुए इन्द्र से प्रार्थना की है, ‘हे इन्द्र, तुमने सौमपान कर लिया है, तुम बर जाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी कल्याणी जाया प्रतीक्षा कर रही है। पत्नी ही

१ ऋ० १.११०.८, १.२०.४, ३.१८.१, ४.३३.३, ३५.३, ३६.३, ४१.७, १०.३६.६, १३१.५ आदि।

२ ऐ०ब्रा० २.६.६ अन्वेनं माता मन्यतामनु पिताऽनु भ्राता सगम्योऽनु सखा स्यूष्य इति।

३ ऐ०ब्रा० ५.२४.३ वरुणं मातरं

४ ,, १.२.३ कविष्ठं ६ हुक्को सठठठ महीमू भु मातरं

५ ,, ७.३३.३ कनिष्ठं (पुत्रं) माता

६ ,, ७.३२.८ मातापितृभ्यामनुणागर्यान्वेति वक्ताच्छ्रुतिरिति।

७ ,, ३.१३.१३ अन्योदययि जायाया।

८ ऋ० ३.५३.६ इन्द्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुरणं गृहेते।

घर है । अतः रथ में जुड़े घोड़े तुफे वहां ले जायें^१ । ऋ में अग्नि से सपत्नीक देवताओं सहित आने की प्रार्थना की गई है^२ । अग्नि से यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी युक्त करने की प्रार्थना की गई है^३ ।

कदाचित् पति का सुख दुःख में मित्र के समान साथ देने वाला आवश्यकता के समय उसे सत्परामर्श देने वाली, गृहधर्म पालन में समान सहयोग देने वाली होने के कारण पत्नी को 'सखा' कहा गया प्रतीत होता है^४ ।

पत्नियों का गृह में महत्त्वपूर्ण स्थान था । गृह में स्थित अग्नि गार्हपत्य अग्नि कहलाती थी । पत्नियां गार्हपत्यमात्रों होती थीं । अतः पत्नी-संयाज में गार्हपत्य अग्नि में यज्ञ किया जाता था^५ ।

पति के साथ पत्नी यज्ञ-कार्यों में भाग लेती थी । ऋ में उषा की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि जहां यजमान दम्पती प्रातः यज्ञ करते हैं, सूर्य उषा का पीछा करता हुआ उनके यज्ञ में जाता है^६ । बलिष्ठा विभाजन में यजमान पत्नी का भाग भी कहा गया है^७ ।

शां०ब्रा० में पत्नियों को अयज्ञिय तथा वेदी के बाहर कहा गया है^८ । 'अयज्ञिय पत्नियों' के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ कार्यों में किन्हीं कारणों वश स्त्रियों का स्थान गिरता गया । 'बहिर्बेदि' के अनुसार उनकी यज्ञ कार्यों में वेदी के बाहर के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त माना जाने लगा । कारण कुछ भी हो सकता है, किन्तु इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्त्रियों द्वारा यज्ञ में भाग लिये जाने में कुछ न्यूनता जाने लगी ।

१ ऋ ३.५३.४ जायेदस्तं मघवन्

२ ऋ ३.६.६

३ ऋ ४.५६.४

४ ऐ०ब्रा० ७.३३.१

५ शां०ब्रा० ३.६ अथ यद् गार्हपत्ये पत्नीसंयाजेश्वरन्ति गार्हपत्यमात्रो वे पत्न्यः

६ ऋ १.११५.२ सूर्यां वेदीमुचसं ... यत्रा नरो वेद्यन्तो युगानि वितन्वते
मघाय मघं

७ ऐ०ब्रा० ७.३१.१

८ शां०ब्रा० २७.४ अयज्ञिया पत्न्यो बहिर्बेदि क्षिता इति ।

सन्तान प्राप्तिहेतु पत्नी का विशेष महत्त्व था । ऐ०ब्रा० में देवपत्नियों के लिए पहले यज्ञ करने का विधान है, क्योंकि पत्नियों में वीर्य आधान किया जाता है^१ । सन्तानप्राप्ति हेतु पुरुष पत्नी को ग्रहण करता था । पुत्र को उत्पन्न करने के कारण पत्नी जाया मो कहलाती थी, क्योंकि पुत्र रूप में पति पत्नी के स गर्भ से पुनः उत्पन्न होता है^२ । अतः पुत्र प्रदान करने वाली स्त्री का विशेष मान-सम्मान था । ऋ के अनेक स्थलों से मा ऐसा सिद्ध होता है ।

एक पुरुष की कई पत्नियां तो एक साथ ही सकती थीं, किन्तु एक स्त्री के कई पति एक साथ नहीं हो सकते थे^३ । 'बहवः सहपत्यः' से यह भी स्पष्ट होता है कि एक स्त्री के कई पति तो हो सकते थे, किन्तु एक साथ नहीं । यह हो सकता है कि यदि स्त्री का पति मर जाय, या होड़ दे, या उससे सन्तान प्राप्त न हो, या मारने पीटने वाला हो या दुराचारी हो, इत्यादि ऐसे किन्हीं भी कारणों से स्त्री अन्य पति^(पुनर्विवाह) कर सकती थी, जिसे समाज में अनुप्युक्त न माना जाता होगा ।

पत्नी में मृदुता, कौमलता, मधुरमाधिता, सद्ब्यवहार, अप्रतिवादिनी आदि सद्गुणों को उच्छा माना जाता था । निष्कैवल्य शस्त्र विधान में परिधानीय संसन करने के प्रसंग में पत्नियों को 'प्रच्यावुके' 'कुदायिततर' और 'कुदतमन' वाली कहा गया है । वाय्या को नीचे स्वर से पढ़ने के विधान में कहा गया है, कि जो वाय्या नीचे स्वर से पढ़ते हैं उनके घर में पत्नी अप्रतिवाद

१ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३ देवानामेव पत्नीः पूर्वाः ससिदेव ह वा स्तत्पत्नीषु रेतो दधाति.... पत्नीषु प्रत्यक्षादेतो दधाति प्रजात्ये ।

२ शां०ब्रा० १४.२ तत्प्रजात्ये रूपं वीरवे स्त्रिये पुमान् ग्रहणाति ।

शां०ब्रा० १५.४ प्रजानुरुपी महिषी ।

३ ऐ०ब्रा० ७.२३.१ तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।

प्रति जायां प्रविशति गर्भां मृत्वा... दशमे मासि जायते ।

४ ऋ १.६२.११; ७१.१; १०४.३; १०५.८; ११२.१६; १८६.७; ६.५३.४; ७.१८.२; २६.३; १०.४३.१; १०१.११

५ ऐ०ब्रा० ३.१२.१२ एकस्य बह्वयी जाया अयम भवन्ति नैकस्ये बहवः सहपत्यः ।

करने वाली होती है, अर्थात् नीचे बोले जाने वाले स्वर के समान पत्नी भी नीचे स्वर से बोलने वाली और प्रतिवाद न करने वाली होता थी^१। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रतिवाद न करना, मधुर बोलना, धीरे बोलना, कोमलता आदि अन्धे पत्नी के गुण माने जाते थे।

॥ में उषा का वर्णन करते हुए आया है कि उषा प्रातःकाल सब सोने वालों को उसी प्रकार जगाता है, जिस प्रकार गृहिणी, सोने वालों को जगाता है^२। ॥०७॥ काल में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। घर में स्त्रियों को 'अन्तमाज' (अन्न की मागी) कहा गया है^३। परिवारों में आज भी स्त्रियाँ सबकी मोजन कराने के बाद स्वयं मोजन करती हैं। सबको देने के पश्चात् स्वयं लेता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह परम्परा अति प्राचीन काल से चली आ रही है।

पुत्री -- ॥ तथा ॥०७॥ में पुत्री प्राप्ति की कामना कहीं नहीं की गई है। पुत्र की कामना के प्रसंग तो भरे पड़े हैं। ॥०७॥ में पुत्री को 'कृपण' कहा गया है। 'कृपण' शब्द को स्पष्ट करते हुए सायण ने लिखा है कि पुत्री दुःख देने से दैन्य का कारण होती है। उत्पन्न होने के समय^४ धन को हरने वाली, यौवन में भी बहुत दोष करने वाली पुत्री पिता की हृदयकारिका अर्थात् हृदयविदीर्ष करने वाली होती है^५। सम्भवतः इन्हीं कारणों से पुत्री प्राप्ति की कामना कहीं दृष्टिगत नहीं होती और पुत्री जन्म का अभिनन्दन किये जाने का मा. कहीं उल्लेख नहीं है। यद्यपि दस बहिनों के होने का उल्लेख ॥ में आया है।

१ ॥०७॥ ३.१२.१३ अप्रतिवादिनी हास्य गृहेषु पत्नी भवति ।

२ ॥० १.१२४.४

३ ॥०७॥ १६.७ अथो अन्तमाजो वे पत्न्यस्तस्मादेना अन्ते हस्त्रे संसति

४ ॥०७॥ ७.३३.१ कृपणं हि दुःखिता ।

५ ,, (क) ७.३३.१ कृपणं केवल दुःखकारित्वादेन्यहेतुः । संभवे स्वजनदुःखकारिका संप्रदानसमये^६ धारिका यौवने^७ पि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः ।

६ ॥० ६.६१.१ दस स्वसारी बहि.... ।

युवा होने तक पुत्री पितृगृह में माता-पिता के संरक्षण में रहती थी^१। पिता के न रहने पर माई के पास रहता था^२। विवाह के हो जाने पर किसी दोष व दुर्गुण वश पति द्वारा त्याग दिये जाने पर ~~किसी दोष व दुर्गुण वश पति द्वारा त्याग दिये जाने पर~~ अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों वश श्वसुर गृह में न रह सकने पर पितृगृह में रहती थी^३। साधारणतया विवाह हो जाने पर पुत्री पतिकुल की एक सदस्या बन जाती थी^४।

पुत्री प्राप्ति की माता-पिता द्वारा इच्छा न किये जाने बावजूद उसके जन्म का अभिनन्दन न करने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री का पालन इस ढंग से किया जाता था, कि वह सुन्दरी, गुणवती, युवती बाला होता था, जिससे विवाह में उसे प्राप्त करने के लिए अनेक लोग इच्छुक हो जाते थे। प्रजापति अपनी पुत्री सूर्या सावित्री का विवाह सोम से करना चाहते थे, कि सब देवता वररूप में आ पहुँचे। इसपर प्रजापति द्वारा सहस्र अश्विनशस्त्र को शर्त रख दी गई। उसके निर्णय के लिए देवताओं द्वारा आपस में दौड़ प्रतियोगिता करना तय हुआ^५। इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि योग्य कन्याओं को प्राप्त करने के इच्छुक अनेक लोगों में से एक का चयन करने के उद्देश्य से विवाहों में पिता द्वारा शर्त रख दी जाती थी। रामायण काल में सीता विवाह के अवसर पर धनुष यज्ञ और महाभारतकाल में द्रौपदी के विवाह के अवसर पर मत्स्य वेध की प्रतिज्ञायें कदाचित् इसी परम्परा की प्रतीक थीं।

पुत्री के विवाह के अवसर पर दहेज(वहतु) भी उस समय दिया जाता था। प्रजापति ने सहस्र शस्त्र को 'वहतु' (दहेज) रूप में देने का तय किया।

१ ऋ ८.६१.१-७, १०.८५, ऐ०ब्रा० ४.१७.१

२ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३ समानोक्त्या स्वसा... अनुजीवनी जीवति।

३ ऋ ८.६१.१-७ कर्म रोग होने के कारण पति परित्यक्ता अपाला पिता के यहाँ रहती थी।

४ ऋ १०.८५.२७, ३६, ४२, ४५, ४६, ४७ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

५ ऐ०ब्रा० ४.१७.१ प्रजापति र्षे सोमाय ...

६ ,, ४.१७.१ तस्या स्तत्सहस्रं वह शुभन्वाकरोत्

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य विधियों से निर्णय न होने पर दोह प्रतियोगिता आदि जैसी प्रतियोगितायें भी होती थीं, और जीतने वाला शर्त का विजेता होता था^१।

समाज में उस समय जब सम्बन्धी नियमों का पर्याप्त विधान और विकास हो चुका प्रतीत होता है। ऋ में यमी द्वारा अपने भ्राता यम को पुनः पुनः जब सम्बन्ध हेतु आमन्त्रण, यम का बारम्बार पाप और अनुचित कहते हुए अप्पेकरण और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को उसके लिए चुने का परामर्श देने से यह मली प्रकार स्पष्ट हो जाता है^२। ऐ०ब्रा० में भी यह परम्परा दृष्टिगत होती है। पिता प्रजापति ने जब अब पुत्री-अभिगमन किया तब देवताओं ने इसे अनुचित कार्य मान रुद्र द्वारा उन्हें मरवा डाला^३। ऐसे अपराध अबन्ध माने जाते थे और ऐसे अपराधों के लिए समाज घोर दण्ड देता था^४।

कन्याओं की शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की जाती रही होगी, क्योंकि यज्ञ विधान के अन्तर्गत कुमारी गन्धर्वगृहीता के मत का उल्लेख है^५। इसके अतिरिक्त ऋ में अपालात्री, विश्ववारात्री, घोषा कादोवती, सूर्या सावित्री आदि व मन्त्र-द्रष्टा, सुवर्तों की रचयिता विदुषी स्त्रियों के उल्लेख हैं^६।

सब प्रकार उचित लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई होने पर भी कन्यायें दायमाग की अधिकारिणी नहीं मानी जाती थीं। ऋ में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि मगिनी, पुत्री आदि स्त्रियाँ (जामयः) रिबध (दायमाग) की अधिकारिणी नहीं हैं^७। ऋब्रा० में पुत्रों के दायमाग का प्रसंग नामानेदिष्ट के

१ ऐ०ब्रा० ४. १७. १, २, ३

२ ऋ १०. १०. १-१४

३ ऐ०ब्रा० ३. १३. ६ प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमम्यध्यायद्... तं देवा अबुवन्नपं मे प्रजापतिरकृतमकरिमं विध्येति...

४ तत्रैव

५ ऐ०ब्रा० ५. २५. ४, शां०ब्रा० २. ६

६ ऋ ८. ६१

७ ऋ १. २८

८ ऋ १०. ३६. ४०

९ ऋ १०. ८५, ऐ०ब्रा० ४. १७. १

१० ऋ ३. ३१. २ न जामयो तान्मे रिबधारेद् ।

आख्यान में आया है, किन्तु पुत्रियों के लिए दायभाग की कोई चर्चा नहीं आई है । तैत्ति०सं०, मैत्रा०सं०, आश्व० श्रौ०सं०, नित्यवत आदि में पुत्र को दायदा और पुत्री को अदायाद कहा गया है। यहाँ तक कि अपुत्र व्यक्ति का दौहित्र दायभाग में पुत्रवत् समता प्राप्त कर सकता था, किन्तु पुत्री नहीं^१ ।

बहिन -- ऋ०ब्रा० में बहिन का प्रसंग माई के सन्दर्भ में आया है । उसका समानोदया^३ स्वसा^३ कहकर माई के साथ रहने के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिसके विषय में पीछे लिखा जा चुका है । बहिन का बहिन के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं आया है । कदाचित् लड़कियों को अधिक मान्यता प्रदान न किये जाने के कारण ऐसा हो । सास -- ऐ०ब्रा० में श्वसुर से वधू के लज्जित होने और परदा करने का प्रसंग आया है । सास का कहीं उल्लेख नहीं है । ऋ०ब्रा० में यद्यपि सास का कोई प्रसंग नहीं है, तथापि श्वसुर का उल्लेख सास की स्थिति को प्रकट करता ही है । ऋ० में नववधू को आशीर्वाद देने के प्रसंग में सास का उल्लेख है, जिसमें नववधू को सास-ससुर आदि सब पर शासन करने वाली होने का आशीर्वाद दिया गया है ।

वधू -- ऐ०ब्रा० में श्वसुर से लज्जित होने और परदा करने का प्रसंग आया है^५ । किन्तु घर में पुत्री से वधू की स्थिति उच्च मानी जाती थी । ऐ०ब्रा० में बहिन को पत्नी की अनुजीवनी होकर रहने का उल्लेख माई के प्रसंग में पहले आ चुका है । ऋ० में वधू से सम्बन्धित अधिक उल्लेख है, जिसके अनुसार वधू सास-ससुर का वादर सत्कार करती थी, उनका लिहाज करती थी, उनके भोजन की व्यवस्था करती थी, उनका सब प्रकार ध्यान रखती थी । इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक अग्रिम पीढ़ी की वधू अपनी सास से अधिक कुशल और योग्य गृहिणी बने, इसकी वांछा की जाती थी ।

१ तैत्ति०सं० ६.५.८.२

मैत्रा०सं० ४.६.४

आश्व०श्रौ०सं० ७.४

नित्यवत ३.९

पुमान् दायदाऽ दायदा स्त्री

२ ऋ० ३.३१.१ सासवृ बहिन दुहितुः... पिता पुत्र दुहितु से कर्मुबन्ति

३ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

४ ऋ० १०.८९.४६

५ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

६ ऋ० ८.२६.१३ आश्व०श्रौ०सं० ७.४

सा नववधू श्वसुरादि

७ ऋ० १०.६५.१२

जामि -- 'जामि' शब्द का प्रयोग मूलतः रक्त सम्बन्धी स्त्रियों के लिए ऋ० स्वं ऋ०ब्रा० में आया है । ऐ०ब्रा० में देवपत्नियों को हवि प्रदान करने के प्रसंग में उल्लेख है कि पहले देवपत्नियों अथवा 'राका' देवपुत्रों के वरिष्ठों आदि 'जामियों' (देव पुत्री मणिनी बुआ आदि स्त्रियों) में पहले किसको सौम पान करना उचित है ।

शां०ब्रा० में 'जामि' रक्त सम्बन्धी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, और 'अजामि' शत्रुओं अथवा रक्त सम्बन्ध से परे के लिए प्रयोग किया गया है ।

निरुक्त में 'जामि' शब्द का निरुक्ति करते हुए उल्लेख है कि अन्य व्यक्ति इससे सन्तान उत्पन्न करते हैं, अथवा यह निर्गमन प्राया होता है, तात्पर्य यह है कि 'जामि' के परिवार से पृथक् अन्य व्यक्ति इससे विवाह करते थे, और यह अपने पितृपरिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाती थी । जामियों को ऋ० में दायमाग का अधिकारिणी नहीं माना गया है ।

सामान्यतया ऋकाल की अपेक्षा ऋ०ब्रा० में परिवार के संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, किन्तु स्थायी कृषि जीवन पर आधारित समाज के अनुरूप बड़े बड़े बड़क का कुछ विशिष्ट दिशा में परिवर्तन का सूत्रपात तो हो चला था । रक्त सम्बन्ध पर आधारित बड़े परिवारों के विघटन के चिन्ह मिलने लगते हैं । और दाम्पतिक परिवारों की इकाई के संगठन को और अभिरुचि में वृद्धि प्रतीत होती है ।

-0-

१ ऐ०ब्रा० ३.१३, १३ जाम्ये वे पूर्वपियमिति

२ शां०ब्रा० २८.५, ६, ३०.११

३ निरुक्त ३.६ जामिरन्वेऽस्यां जमन्ति जामपत्यं जते वा स्याद् गतिकर्मणे निर्गमनप्राया भवति ।

४ ऋ० ३.३१.२

चतुर्थ अध्याय

- 0 -

वार्थिक दशा

~~~~~

१ विषय प्रवेश

२ वार्थिक दशा के प्रमुख आधार

(क) कृषि

(ख) पशु

- (१) लम्बी यात्राओं में
- (२) स्थलीय यातायात (विभागेना) में
- (३) रथों एवं युद्धों में
- (४) यज्ञों में बलि एवं दान
- (५) अन्य तथ्य
- (६) कर्म प्रयोग
- (७) अन्य प्रयोग

(ग) उद्योग एवं शिल्प

(१) वस्त्र

- १ वस्त्र निर्माण की सामग्री
- २ वेष्ट
- ३ कर्मादाकारी

(२) शिल्पीय

(३) रथ, लवट निर्माण कला

(४) नौका निर्माण कला

(५) वायु विज्ञान तथा शिल्प

- १ स्वर्ण
- २ रजत
- ३ कंस
- ४ ताम्र तथा कांस्य
- ५ शीशा या मृदु

(६) कर्मकल्प

(७) रज्जुगन्धक एवं माला निर्माण

(८) अन्य उल्लिखित कलायें

३ विनिमय

४ तील-माप

चतुर्थ अध्याय

-0-

आर्थिक दृष्टि

यह सम्मत है कि प्रागैतिहासिक काल के शिकारी और मोजन-संग्रह पर आधारित घुमन्तु जीवन के पश्चात् पानव जीवन की सम्यता में पशुपालन और कृषि का आरम्भ हुआ। इन दोनों में से कृषि पहले आरम्भ हुआ, इसके बारे में सभी सम्मत नहीं हैं, किन्तु इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरण प्रधान सम्यता कृषि प्रधान सम्यता से पहले की रहा होगा। भारत में कृषि प्रधान सम्यता का इतिहास इतना प्राचीन है कि आरणयुगीय सम्यता के शुद्ध रूप का अनुमान ही लगाया जा सकता है^१। कृषि प्रधान सम्यता में पशु पालन का भी प्रमुख स्थान है, किन्तु यह पशुपालन एक ऐसे आरण प्रधान सम्यता से भिन्न रूप ले लेता है। आजकल भी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन का यह समन्वय पूरी प्रकार देखा जा सकता है।

किन्तु घाटी सम्यता कुछ उपर्युक्त जैसी ही कृषि आधारित सम्यता रही होगी। परन्तु प्रारम्भिक ज्वेदीय सम्यता में पशुधन के ऊपर कुछ इतना अधिक बल दृष्टिगोचर होता है कि उसे पूर्णरूपेण कृषि प्रधान सम्यता कहने में कुछ संकोच होना अधिक अस्वाभाविक नहीं। डा० राधा कुमुद मुक्जी का यह कथन कि 'आर्यों का आर्थिक जीवन पशुओं पर केन्द्रित था', इस ओर संकेत है। यह सत्य है कि यह पशु कृषि कार्य को सम्पन्न करने में सहायक

१ यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि वातावरण विशेषता के कारण शिकारी तथा आरण प्रधान व्यवसाय तो आजकल भी देखे जा सकते हैं, किन्तु वे सम्यता के सामान्य प्रतिमान के रूप में नहीं।

२ आर०के० मुक्जी : 'हिन्दू सिविलीजेशन' भाग १, पृ० ७५, भारतीय विद्या भवन

होते थे । ऋ के उत्तरकाल में अथवा १०७५० काल में पशुओं के महत्त्व में तो कोई विशेषण कमी न आई थी, किन्तु ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि आर्य जीवन, विशेषरूप से उनकी बस्तियाँ अधिक स्थायी, समृद्ध और सुव्यवस्थित बन गई थीं । इसका एक कारण यह अवश्य होगा कि आर्यों के आर्थिक जीवन में बैतों का स्थान अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया था । इस निष्कर्ष के लिए कुछ परोक्ष रूप में प्रमाण मिलते हैं, जिनपर आगे विचार करेंगे । साथ ही साथ तात्कालिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी दृष्टिपात करेंगे ।

आर्थिक दशा के प्रमुख आधार

कृषि -- १०७५० में होता द्वारा यज्ञ में मली प्रकार स्तुति न किये गये को 'दुष्टुत' एवं मली प्रकार स्तुति किये गये को 'सुष्टुत' कहा गया है । इसी प्रकार बुरे अमात्य द्वारा प्रदान की गई दुर्मतिको 'दुर्मतीकृत' कहकर एवं सुमति प्रदान करने वाले बुद्धिमान गुणवान् अमात्य द्वारा प्रदान की गई सुमति को 'सुमतीकृत' कहकर साम्य प्रदर्शित किया गया है । इन दोनों की बुरी प्रकार जोते गये 'दुष्कृष्ट' और अच्छी प्रकार जोते गये 'सुकृष्ट' सेत से समता दिखलाई गई^१ । यहां पर अमात्य द्वारा दी गई मली-बुरी मन्त्रणा से अच्छी बुरी प्रकार जोते गये सेत से जो साम्य प्रदर्शित किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज के अच्छे उत्पादन के लिए रैवती के जोतने के महत्त्व से उस समय लोग इतनी अच्छी तरह परिचित थे, कि अच्छी सेती के लिए अच्छी प्रकार जोतना उतना ही आवश्यक समझा जाता था, जितना एक राजा के लिए उसके अमात्य द्वारा दी गई सन्मन्त्रणा । इसी प्रकार यज्ञ में होता द्वारा देवताओं की स्तुतिसंनञ्चक अच्छी प्रकार करना और देवताओं को प्रसन्न करना जिस प्रकार आवश्यक था, उसी प्रकार सेत को मली प्रकार जोतना भी आवश्यक माना जाता था । इससे

१ १०७५० १.१३.१४ यथा दुष्कृष्टं दुर्मतीकृतं सुकृष्टं सुमतीकृतं .... यज्ञस्य
दुष्टुतं दुःशस्तं सुष्टुतं सुशस्तं.... ।

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सेतो का तात्कालिक जीवन में इतना अधिक महत्व बढ़ गया था कि इसके लिए किए गए प्रयास से सम्बन्धित मुहावरे भाषा के अलंकरण तक में प्रयुक्त होने लगे थे ।

बैलों द्वारा छल से सेती जोती जाती थी । ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में 'अयोजि' 'अयुजि' 'युज्जन्ति' आदि कई शब्दों का प्रयोग आया है, जो (बैलों के) कन्धों पर जुड़ा रहने, (बैलों को) जोड़ने तथा रथ में बैल जोड़ने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । शा०ब्रा० में 'शस्याय ..... युज्येयातां' से शस्य आदि अन्न के लिए (दो बैलों को छल में) जोड़ने की प्रतीति होती है । इससे छल में दो बैलों को जोड़े जाने का भी अनुमान मिलता है । ऐ०ब्रा० में 'पंकुष्टी' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ संदिग्ध है । सायण ने 'पंकुष्टी' से देवमनुष्यासुरराक्षस गन्धर्व का अर्थ किया है, किन्तु 'पंच + कृष्टी' शब्द से पांच बार जोती गई (भूमि) के अर्थ का भी अनुमान होता है । अनाज की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कई-कई बार भूमि जोतने की आवश्यकता होती है, यहां तक कि गेहूं बोने के लिए ७, ८ बार तक सेत की जुताई की जाती है ।

ऐ०ब्रा० में न्युह०ल की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि समय के अनुसार हुई बर्बाद और उससे हुई सेतों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न होते हुए कृषक जिस प्रकार गीत गाते हैं, उसी प्रकार चौधे दिन का न्युह०ल का उच्चारण होता है । अतः इसके उच्चारण से अन्न उत्पन्न होता है । इस उद्घरण से स्पष्ट होता है कि कृषक समय पर प्राप्त बर्बाद से हरे मरे अपने सेतों को देखकर प्रसन्न

१ ऐ०ब्रा० २.७.८ अयोजि वां कृणरावसुरधो, शा०ब्रा० २२.१ अयुजि

शा०ब्रा० २५.१५ युज्जन्ति

२ शा०ब्रा० २६.८ शस्याय ..... युज्येयातां

३ ऐ०ब्रा० ४.१८.६ पंकुष्टीः

४ ऐ०ब्रा० ५.२१.३ यदेतवा अभिष्णाश्चरन्त्यथान्नायं प्रजायते

होते थे, और नाच-गाकर आनन्द मनाते थे ।

शां०ब्रा० में विश्वजित यज्ञ करने के पश्चात् इस यज्ञ को करने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अन्य नियमों के साथ एक यह भी नियम था कि वह 'फालकृष्ट' अर्थात् हल से जोतकर उत्पन्न अनाज को प्रतिगृहण (दान ले) कर उपभोग करे । इस उद्धरण से 'फाल लगे हल' से जोतने और अनाज उगाने का पता लगता है ।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों कृषि पर्याप्त रूप में विकसित और उन्नत हो चुकी थी । जो, धान आदि विविध अन्नों का समुचित उत्पादन किया जाता था । (देखिए अध्याय ७ 'मोजन का प्रसंग') गेहूं, दालें, चना आदि अन्य अनाजों का भी उत्पादन होता होगा, किन्तु उनका उल्लेख नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञों में इनके प्रयोग के अभाव के कारण इनका उल्लेख नहीं हो सका है । सिन्धु घाटी सभ्यता में गेहूं उगाये जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं । अतः पहले से ही उपस्थित गेहूं आदि का प्रयोग में आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं प्रतीत होती । अर्वाचिनकाल में भी गेहूं, दालों, चना आदि का मोजन में पर्याप्त प्रयोग होने पर भी पूजा एवं हवन आदि में जो, धान, तिल आदि का ही प्रयोग किया जाता है ।

पशु -- इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऋग्वेद काल में पशु एक प्रमुख वार्षिक आधार थे । ऐ०ब्रा० में पशुओं को दो कौटि का कहा गया है, ग्राम्य और आरण्यक । ग्राम्य पशु 'सप्त वेगाम्या पशवः' के अनुसार सात माने गये हैं । आरण्यक पशुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है । ऐ०ब्रा० में ग्राम्यपशुओं का युष्क नामोल्लेख नहीं है । सायण ने टिप्पणी में बौधायन तथा आपस्तम्ब के मत उद्धृत किए हैं । बौधायन के अनुसार अज, अश्व, गौ, महिषी, वराह, हस्ति,

१ शां०ब्रा० २५.१५ फालकृष्टास्य प्रतिगृहणम्

२ ऐ०ब्रा० २.७.७

३ सत्रम्

अश्वतरी, सात ग्राम्य पशु हैं। आपस्तम्ब के अनुसार अज, अवि, गौ, अश्व, गर्दम, उष्ट्र, नर सात ग्राम्य पशु हैं। ऐ०ब्रा० में विविध स्थानों पर आये हुए उल्लेखों के आधार पर अज, अवि, गौ, अश्व, हस्ति, अश्वतर, गर्दम सात ग्राम्य पशु प्रतीत होते हैं^१। पुरुष का भी पशुओं के साथ उल्लेख आया है। ऐ०ब्रा० में 'बौद्धी' सोमयाग के अन्तर्गत उल्लेख है कि बौद्धी से धीरे धीरे अश्व, पुरुष, गौ, हस्ति, स्वयं ही (लोटकर) आ जाते हैं^२। अतः आपस्तम्ब मत के अन्तर्गत उद्धृत उपर्युक्त 'नरः' तथा 'बौद्धी' के अन्तर्गत उक्त 'पुरुष' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि दास बनाकर रहे गये लोगों के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। यह 'दास' लोग आर्यों द्वारा अपनी सुविधा के लिए रहे जाते थे। पशुओं आदि के समान वे उनकी सम्पत्ति माने जाते होंगे और कृषि आदि के कार्यों के लिए बाहर जाते होंगे।

बौधायन ने 'हस्ति' को 'ग्राम्य' पशु के अन्तर्गत रखा है, किन्तु आपस्तम्ब में इसका उल्लेख नहीं है। ऐ०ब्रा० में भी आये हुए उल्लेख (४.१६.१) से ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी पाला जाने लगा था, और वह इतना पालतू हो जाता था कि जिसके स्वयं अपने स्थान पर लोटकर आ जाने की कल्पना की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त हाथी उस समय इतना सुपरिचित था कि शिल्पकला में हस्ती के शिल्पों ने भी बनाये जाते थे (जाने शिल्पों के अन्तर्गत भी देखिये)। ऐ०ब्रा० में उष्ट्र का भी उल्लेख है। आपस्तम्ब ने इसकी ग्राम्य पशुओं में गणना की है। बलि पशु के प्रसंग में ऊंट को मेध (हविर्भग) सहि

१ ऐ०ब्रा० २.६.८; ४.१६.१; ४.१७.६

२ ,, ४.१६.१

३ तंत्र

४ ऐ०ब्रा० ६.३०.१

५ ,, २.६.८

६ ,, (क) २.७.७

तत्पश्चात्

१ 'मेध्यरहित' पशु कहकर उल्लेख हुआ है^१ । इससे यह स्पष्ट है कि यह बलि पशु के रूप में पहले प्रयोग किया जाता होगा, किन्तु फिर अनुचित माना जाने लगा होगा।

आरण्यक पशुओं के अन्तर्गत मार्जारी सिंह, व्याघ्र, वृक्ष, सालावृक्ष, मृग, शरभ, गवय आदि का उल्लेख हुआ है^२ । इन दोनों प्रकार के पशुओं का अनेकशः प्रयोग होता था ।

लम्बी यात्राओं में -- अश्व, अश्वतर (खच्चर) एवं बैलों का प्रयोग दूर-दूर की लम्बी यात्राओं के लिए किया जाता था । मार्ग में धीरे-धीरे पशुओं को सोलकर विश्राम प्रदान करने का उल्लेख है । ऐसी लम्बी यात्राओं के हेतु विश्राम स्थलों का भी व्यवस्था होगी, जहाँ पशुओं को सोलकर सुरक्षित रूप से पक्षि विश्राम कर सकते होंगे । ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि 'शान्त (पशु) को यदि सोला न जाय तो वह नष्ट हो जायगा । अतः दीर्घ मार्ग में सोलता-सोलता अर्थात् विश्राम देता हुआ जाये' । दीर्घ अरण्यों में विश्रामस्थल कदाचित् नहीं होते थे । कहा गया है कि बहुत से स्त्रीओं से (स्क साथ) संसन उसी प्रकार दुःस्कारक है, जिस प्रकार दीर्घ अरण्य (कदाचित् सुरक्षित विश्राम स्थलों के अभाव से निरन्तर पार करने से) आयास कर होते हैं^३ ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि पशुओं के बाहनों द्वारा दूर-दूर की स्थलीय यात्रायें की जाती थीं । मार्ग में स्थान-स्थान पर विश्राम स्थल होते थे । कदाचित् लोककथाओं में कही जाने वाली सराबों और धर्मशालाओं के अनुरूप ही यह विश्रामस्थल रहे होंगे । बड़े-बड़े जंगलों में विश्राम स्थलों की व्यवस्था नहीं होती थी, अथवा नहीं हो पाती थी । ऐसा निषाद, चौर या पापी द्वारा अरण्य में पाकर वन लुटकर भाग जाने के उद्धरण से प्रकट होता है^४ ।

१ ऐ०ब्रा० २.६.८

२ ,, २.६.८ रुद्र, गवय, ऐ०ब्रा० ६.३०.६ सिंही वृक्षा,

३ ,, ७.३५.२ सालावृक्ष, ऐ०ब्रा० ८.३७.२, ऐ०ब्रा० ७.३३.१ अजिंक, ७.३४.५

४ ऐ०ब्रा० ६.२६.७ यथा शान्तोऽविमुच्यमान उत्कृत्येत... तथवा दीर्घाण्य उपविमौकं

यायात् ।
५ तंभ - दीर्घारण्यानि ह वै ध्वन्ति यत्र... अस्यते

६ ऐ०ब्रा० ८.३७.७

(भारवध)

स्थलीय यातायात में-- स्थलीय मार्गों से अश्व, अश्वतर आदि पशुओं द्वारा व्यापार किया जाता था । ऐ०ब्रा० में देविकाओं की प्रदान की जाने वाली हवि के प्रसंग में कहा गया है कि ' जिस प्रकार मार डोने वाले अश्व और अश्वतर बौका ले जाने पर (धक्कर) बैठ जाय, उसी प्रकार इन्द्र भी देवताओं के लिए हवि ले जाते हुए धक्कर रख और बैठ जाते हैं' । इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में उल्लेख है कि 'सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करना ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे अश्व का प्रबन्ध किये बिना एक ही अश्व से मार्ग में यात्रा करे । जिस प्रकार एक अश्व से यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए यात्रा करना संभव नहीं, उसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करना फल देने वाला नहीं है ।' अश्व और अश्वतर काफी बलिष्ठ पशु माने जाते थे । बौका काफी दूर तक ले जाने पर ही उनके धक्कने और धक्कर बैठने की बात जाती होगी ।

रथों एवं युद्धों में -- ऋ०ब्रा० काल में रथों में अश्व, अश्वतर, गर्दभ एवं बैलों का प्रयोग किया जाता था । देवताओं की एक दौड़ में विविध देवताओं द्वारा इनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है । अश्वरथ का दानवों के आयुष के अन्तर्गत भी उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि युद्ध में अश्वरथों का प्रयोग होता था ।

यज्ञ में बलि एवं दान -- यज्ञ में बलि एवं दान देने के लिए अश्व, अश्वि, अश्वि, अश्व, गो आदि का उल्लेख है । राजसूय यज्ञ से के अन्तर्गत उल्लेख है कि 'मरुत दोष्यन्ति मे ७८ अश्वमेध यज्ञ गंगा के किनारे और ५५ अश्वमेध यज्ञ यमुना के किनारे किए, १३३ घोड़ों को गंगा यमुना के किनारे बांधा है' । विरोचन के पुत्र वेरोचन ने १०८८ सफेद घोड़ों को पुरोहित को दान कर दिया । उसका राजा ने यज्ञ

- १ ऐ०ब्रा० ३.१५.३ यथाऽश्वो वाऽश्वतरो वाऽस्त्रिंशोऽस्तिष्टेदेवं....
 २ " ५.२५.५ यथा ह वाऽस्युरिणेकैव यायाक्कृत्वाऽन्यदुप्योजनाय... ।
 ३ " ४.१०.३ अश्वतरी रथेनाग्नि... गोमिरुधेः... अश्वरथेनैन्द्र...
 गर्दभरथेनाश्विना.... ।
 ४ " ७.३४.१
 ५ " ८.३६.६
 ६ " ८.३६.८

में 'बद्धों' (शतकोटि के बृन्दों) में से प्रत्येक पुरोहित को दो दो हजार गायें दान में दीं। साचीगुण नामक स्थान में भरत दौष्णन्ति ने सहस्रों ब्राह्मणों को 'बद्धों' (शतकोटि) गायें विभाजित कर दीं^१। कत्थिजों को सैकड़ों-हजारों गायें देने का उल्लेख है। दान की तथा यज्ञ में बलि की इतनी महती संख्या उस समय अधिकाधिक संख्या में पाले जाने वाले पशुओं को प्रदर्शित करता है।

अन्य तथ्य -- 'देवों की वाजि' (दोढ़ प्रतियोगिता)^२ के प्रसंग से कुछ अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। कहा गया है कि अश्वतरि रथ से अग्नि ने दौड़ते समय अश्वतरियों को बार बार तेज दौड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे अग्नि द्वारा बार बार पुच्छ भाग उपस्पर्श करने से उनकी योनियां दग्ध हो गईं और वे प्रजनन के अयोग्य हो गईं। अतः वह सन्तान उत्पन्न नहीं करती हैं^३। यह तथ्य देखने में भी आता है कि अश्वतरियां सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य होती हैं, जिस तथ्य को देव-प्रभाव के रूप में समझा गया है।

उषा अरुण वर्ण के बेलों वाले रथ पर दौड़ी। अतः उषा जाने पर उषा का अरुण वर्ण चमकता है^४। बेल की गति अश्व, अश्वतरी तथा गर्दम आदि से कम होती है। इससे उषाकाल के धीरे-धीरे जागमन की भां प्रतीति होती है।

इन्द्र अश्व के रथ में दौड़े। उल्लेख है, कि अश्वयुक्त रथ उच्च घोष से युक्त और दात्रिय का रूप है^५। इससे स्पष्ट होता है कि दात्रियों द्वारा अश्व और अश्वरथ का अधिकांशतया प्रयोग किया जाता था, तथा अश्वरथ उच्चघोष से युक्त होकर जाता था।

गर्दम रथ से अश्विनी कुमार दौड़ जीते। दोनों अश्विनीकुमारों के रथ पर बैठकर दौड़ने से उनके मार के कारण तथा अति वेग से दौड़ने के

१ ऐत० ब्रा० ८. ३६. ८ व ९

२ ,, ८. ३६. ८ अतं तुम्यं अतं तुम्यं.... सहस्रं तुम्यं .....

३ ,, ४. १७. ३

४ तत्रैव

५ तत्रैव

कारण गर्दम गतवेग और गतद्वार हो गया, किन्तु उसके वीर्य को अश्विनी-कुमारों ने नहीं हरण किया । अतः गर्दम 'द्विरेता', अर्थात् गर्दम और अश्व दोनों में सन्तानोत्पाक, हो गया । इसलिए गर्दम को सभी पशुओं में वेगरहित और दुग्धरहित कहा गया है^१ । उक्त वर्णन गदहा तथा घोड़ी के योग से अश्वतर पैदा करने और साथ ही साथ उस काल के वैज्ञानिक स्तर के अनुरूप उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है ।

चर्म प्रयोग -- ऐ०ब्रा० के अनुसार व्याघ्र चर्म को राजसूय यज्ञ में सिंहासन पर ढाला जाता था^२ । शां०ब्रा० के अनुसार विश्वजित करने वाले को यज्ञ के पश्चात् बछड़े का चर्म, 'वत्सह्वी' धारण करने का विधान था^३ । ऋक्ष्याश्रम में तथा दीक्षात यजमान को मृगचर्म धारण करने का उल्लेख है^४ । इसके अतिरिक्त जूते चमड़े की रस्सी आदि के रूप में भी प्रयोग होता था । (आगे 'चर्मकला' शीर्षक के अन्तर्गत भी इस विषय में देखिए)

अन्य प्रयोग -- इनके अतिरिक्त पशुओं के दुग्ध, दधि, घृत तथा मांस आदि यज्ञों एवं भोज्य पदार्थों में भी प्रयुक्त होते थे (इनके विशद् वर्णन को 'संस्कृति' अध्याय के अन्तर्गत भोजन एवं यज्ञ सम्बन्धी उल्लेखों में देखिए) । अतः पशुओं का प्रयोग कषि, यातायात, आवागमन, रथ शकटादि संचालन, दूर यात्रायें, यज्ञ में बलि एवं दान, तथा भोज्य पदार्थों के रूप में होता था ।

उद्योग एवं शिल्प कला

शिल्पों के रूप तथा प्रकार आर्थिक दशा तथा सम्यता के स्तर के तो बोधक होते ही हैं, ऐ०ब्रा० में उन्हें आत्म संस्कृति के लिए भी आवश्यक

१ तंत्र

२ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १, २

३ शां०ब्रा० २५. १५

४ ऐ०ब्रा० ७. ३३. १; ७. ४६ ३४. ५

माना है^१। ऋग्रा० में तो देवशिल्पों का उल्लेख है जो यज्ञ में बोले जाने वाले (नामानेदिष्ट आदि द्वारा दृष्ट) मन्त्र समुच्चय होते थे। इनको संभवतः इसलिये शिल्प कहा गया है, क्योंकि वे ये स्तोत्र उसी प्रकार यज्ञ को शौभायुक्त करते थे, जिस प्रकार वास्तविक शिल्प को वस्तुएं अंशकरण की सामग्री प्रस्तुत करता है। सायण ने शिल्प शब्द को 'आश्चर्यकर कर्म' कहा है^२। आश्चर्यकर कर्म का तात्पर्य, मानव मस्तिष्क की उन नवीन-नवीन रचनात्मक कृतियों से प्रतीत होता है, जो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, आनन्द और सुख-सन्तोष प्रदान करने वाली तथा प्रयोग की वस्तुएं हों।

वस्त्र

वस्त्र मनुष्य की सम्यक्ता एवं संस्कृति के परिचायक होते हैं। ऋग्रा० में इस सन्दर्भ में एक कांकी मिलती है, परन्तु यज्ञों के प्रसंगों का प्राधान्य होने के कारण काफी सीमित है। वस्त्र निर्माण की सामग्री -- ऋग्रा० में 'ऊर्णावन्तं परिधयो'.... 'ऊर्णास्तुकाः', 'ऊर्णा इव' आदि शब्दों के प्रयोग से ऊन का प्रयोग तो स्पष्ट ही है। दीक्षित यजमान को 'कृष्णाजिन' से आच्छादित करने तथा कृष्णर्च को धारण करने का उल्लेख है^३। अतः मुगर्च को भी वस्त्र के रूप में धारण करने की प्रतीति होती है। व ऋग्रा० में सूती तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इनके बाद के शत०ग्रा० (५.३.५.२०) में यज्ञीय परिधान में एक रेशमी परिधान (ताप्यं), बिना रंगा हुआ ऊनी वस्त्र, तथा एक चीगा एवं पगड़ी का उल्लेख है^४। किन्तु 'वासः' तथा 'मुवासा' आदि शब्द ऋग्रा० में जाये हैं। शां०ग्रा० में तो

१ ऐ०ग्रा० ६.३०.१

२ ,, (क) ६.३०.१

३ ,, १.५.२ ऊर्णावन्तं, ऊर्णास्तुकाः,

शां०ग्रा० १२.३ ऊर्णा वा इव

४ ऐ०ग्रा० १.१.३ कृष्णाजिन, ऐ०ग्रा० ७.३४.५ यत्कृष्णाजिनम्... १.१.३

५ वे० ऋ० हि० भाग २, पृ० ३२०

व्रत में जाड़े वस्त्र, पहिने को बताया गया है^१। युवकों द्वारा 'सुवासः' पहिने की चर्चा है, और यजमान को वस्त्रों द्वारा आच्छादित करने का प्रसंग है^२। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुती तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग भी होता होगा। जमड़े तथा ऊनी कपड़े का जाड़े रूप में धारण करना अनुचित सा प्रतीत होता है। फिर, सिन्धु घाटी सभ्यता में सुती कपड़े के प्रयोग का अनुमान लगाया हो जाता है। साथ ही साथ, कसीदागीरी (पेशः) का सांकेतिक प्रसंग ऐ०ब्रा० में मिलता है^४। अतः यह निष्कर्ष निकालना, कि सुती ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रचलन था, अनुचित प्रतीत नहीं होता।

वेश -- वेश में क्या-क्या वस्त्र पहने जाते थे, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो दोनों ऐ०ब्रा० में उपलब्ध नहीं होता, किन्तु 'वासः' 'सुवासः' 'परिदधाति', 'परिदधाति' 'परिधयो' आदि शब्द वेश में धारण किये जाने वाले पुरे वस्त्रों को प्रकट करते हैं^५, जिनकी यज्ञ के समय पहनने का विधान होगा। ऐ०ब्रा० के आधार पर स्त्री पुरुषों की अलग-अलग वेशभूषा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

शिर पर पहनने वाले वस्त्र को 'उष्णीष्' कहा गया है, जो पगड़ी भी हो सकती है, और टोपी भी। ऐ०ब्रा० में उष्णीष् से जसैं ढकने के लिए कहा गया है^६। इससे उष्णीष् शब्द से पगड़ी ही प्रतीत होती है, क्योंकि टोपी से यह सामान्यतया सम्भव नहीं है।

कसीदाकारो -- ऐ०ब्रा० में जाये हुए 'स्युते' 'स्युमे' 'सुच्या' शब्द वस्त्रों को उचित वेश के अनुसार सिल्वर धारण करने की प्रशंसा करते हैं^७। शां०ब्रा० में

१ शां०ब्रा० ६.२ व्रतयाग्नैव वासः परिदधीत....।

२ ऐ०ब्रा० २.६.२ एवं शां०ब्रा० १०.२ युवा सुवासाः ... परिदधाति ।

३ ,, १.१.३

४ ,, ३.११.१० पेशः कुर्यात् ।

५ शां०ब्रा० ६.२; १०.२, ऐ०ब्रा० २.६.२; १.५.२

६ ऐ०ब्रा० ६.२६.१ अस्योष्णीष्ण णादयावपिनह्याम... ।

शां०ब्रा० २६.१ स वा उष्णीष्यपि नद्धादौऽभितुष्टाव

७ ऐ०ब्रा० ३.१२.७ स्युम... तथा सुच्या वासः

आये हुए 'अनुप्रोत' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि मोती, सितारे आदि जैसी चीजों को पिरोकर अलंकरण करने की प्रथा भी सुविधायित थी । 'स्यूत' 'प्रोत' शब्द आजकल प्रयुक्त 'सीने-पिरोने' शब्द से ही समान तिलने, काढ़ने और अलंकरण करने के द्योतक प्रतीत होते हैं ।

वस्त्रों पर 'कसीदाकारी' भी की जाती थी । १० ब्रा० में 'पेशा' 'पेशः', 'पेशसा' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । सायण ने पेशः शब्द से अलंकरण का अर्थ निकाला है, और उसे दूसरे रंग के धागों की बनी कढ़ाई कहा है । १० ब्रा० में निविदों की उक्थियों का 'पेशः' कहा गया है^४ । उल्लेख है कि प्रातः सवन में उक्थियों में पहले निविद कहा जाता है । निविदों का पूर्वकथन ऐसा ही है, जैसे बुनने के प्रारम्भ में ही कसीदा (पेशः) करे । मानन्ध्यन्दिन में निविदों को जो मध्य में कहा जाता है, वह वस्त्र के मध्य में अलंकरण (पेशः) के समान है । तृतीय सवन में निविदों का अन्त में पठन वस्त्र के अन्त में अलंकरण (पेशः) करने के समान है^५ । इस उद्धरण से विदित भी होता है कि दूसरे रंगों से वस्त्रों में अलंकरण वस्त्र की बुनाई के साथ आरम्भ में, मध्य में, अन्त में अथवा सम्पूर्ण वस्त्र बन जाने पर अन्त में भी बनाया जाता था ।

पुराने वस्त्रों और पुराने रथ आदि को सिलकर ठीक करने का भी उल्लेख है । १० ब्रा० में वाय्या की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जैसे सुई से वस्त्र को सिलकर ठीक करे, उसी प्रकार यह वाय्या यज्ञ के छिद्र को (कमी को) ठीक करती है । शां० ब्रा० में पुराने रथ को और उसके पुराने हुए वस्त्र को पुनः सिलकर ठीक करके दक्षिण में देने का उल्लेख है । इस उद्धरणों से स्पष्ट है कि

१ शां० ब्रा० १.५ अनुप्रोता भवन्ति

२ १० ब्रा० ३.११.१०

३ ,, (क) ३.११.१०

४ ,, ३.११.१० पेशा वा स्त उक्थानां यन्निविदः

५ ,, ३.११.१० पेशा वा स्त पञ्चयतः पेशः कुर्यात् यथैव मध्यतः पेशः कुर्यात् यथैवाव प्रज्जनतः पेशः कुर्यात् ।

६ ,, ३.१२.७ तथैवा भुञ्ज्यां वासः संबधदियादेकमेव ... छिद्रं संबधद् ... ।

७ शां० ब्रा० १.५ पुनस्तत्स्यूतो वस्तसंव्याय पुनः संस्कृतः कद्रवः

वस्त्र ठीक प्रकार सिले जाते थे, उन्हें विविध रंगविरंगे अंकरण द्वारा आकर्षक बनाया जाता था ।

सिलोने

कोई दोमत नहीं हो सकते हैं कि लोक-संस्कृति शिल्पों में अभिव्यंजित होता है । १०ब्रा० में मां देवशिल्पों के प्रसंग में शिल्पों का उल्लेख मिलता है^१ । २०ब्रा० में उल्लेख है कि इस संसार में देवशिल्पों की अनुकृति ही मानव शिल्प हैं, जैसे हस्ती, कंस, वास, हिरण्य, अश्वतरी रथ इत्यादि । इस उद्घरण में 'हस्ती' के सिलोने का उल्लेख है । हाथों के सिलोने के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पशु-पक्षियों की आकृति के भी सिलोने बनाये जाते होंगे । हाथों का सिलोने के रूप में विशेष उल्लेख से ऐसा भी प्रतीत होता है कि हाथी कुछ बड़ी और विशिष्ट आकृति का अथवा अधिक मुख्यवान् होने से सिलोने के रूप में इसकी अनुकृति की चर्चा विशेषरूप से हुई है ।

अश्वतरी रथ के उल्लेख से रथ-शकट आदि के सिलोने बनाये जाने का भी अनुमान होता है । यहां अश्वतरी रथ के विशेष उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि अनसामान्य के आवागमन में अधिकांशतया अश्वतरी रथ का प्रयोग ब ही होता होगा । इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लज्जर बौका होने अथवा सींचने में छोड़े से अधिक समर्थ होता है । इन उद्घरणों से यह भी प्रकट होता है कि मानव जीवन में प्रयोग में जाने वाले पशु, पक्षी, वाहन तथा अन्य प्रयोज्य वस्तुओं के सिलोने भी बनाये जाते होंगे ।

यह सिलोने किस वस्तु से बनाये जाते थे, इसका उल्लेख नहीं है । धातुओं, मिट्टी अथवा लकड़ी किसी के भी हो सकते थे । सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग इस काठ में मिलता है (देखिए जाने धातु विज्ञान शिल्प) । लकड़ी के रथ, शकट, और नावों का उल्लेख है (जाने रथ, शकट एवं नौका निर्माण कला देखिए) ।

१ २०ब्रा० ६.३०.१, शां०ब्रा० २६.५, ३०.३-५

२ ,, ६.३०.१ देवशिल्पान्येतेषां वे शिल्पानाम अनुकृतीह शिल्पमधिम्यते हस्ती कंसी वासी हिरण्यमश्वतरीरथः शिल्पम् ।

रथ, शकट निर्माण कला

ऐ०ब्रा०में अश्व, अश्वतर, गर्दभ, बैल के रथों एवं शकटों का उल्लेख है^१। समुदाय यातायात इन्हीं के द्वारा होता था। विविध आकार, प्रकार, बल एवं गति के पशुओं के अनुसृत रथ भी मित्त मित्त आकार-प्रकार एवं भार के होते होंगे ही, ताकि पशु अपने-अपने बल परिमाण के अनुसार संचिने में समर्थ हो सकें। इन सब के मित्त-मित्त प्रकार के निर्माण के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता, यद्यपि ऐ०ब्रा० में 'तद्वान् रथं सुवृत्तं विष्मना', 'रथो' आदि शब्दों से तदाण कला के विषय में स्पष्ट होता है। इससे ज्ञात होता है कि तदाण कौशल से बढ़ई लोग सुन्दर रथ आदि तैयार करते होंगे।

नौका निर्माण कला

ऐ०ब्रा० में नौकाओं के अनेक प्रसंग हैं। जलमार्ग से गमनागमन तथा व्यापार के लिए नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। सोमानयन के प्रसंग में उल्लेख है कि यज्ञ रथी नौका में आरुढ़ होकर विश्व के दुरितों को पार करे^३। इस नौका को सुतर्मा कहा है^४। वेद की कलाओं तथा बृहद् एवं रथन्तर सामों को यही प्रकार पार करने वाली 'संपारिण्यः' नावें कहाँ हैं^५। दादशाह तथा 'संवत्सर' यज्ञों को समुद्र पार करने के समान कहा गया है^६। इस प्रसंग में विष्णुम ह्यन्द की 'सेरावती' नौका से तुलना की गई है तथा अन्य ह्यन्दों को त्रिष्टुम से इस सम्बन्ध में कम शक्तिशाली बताया गया है^७। इससे ज्ञात होता है कि सेरावती समुद्र पर चलने वाली तथा सुदृढ़ (वीर्यवन्तम्) नौका होती

१ ऐ०ब्रा० ४. १७. ३; ७. ३२. ११ अश्वो वा रथो वा

२ ,, ४. २०. ४, शो०ब्रा० २०. ४; २२. २

३ ,, १. ३. २ यथाऽतिविश्वं दुरितां तरेय सुतर्माणिमविनावं रुहेमेति यज्ञो वे सुतर्मा नौः ।

४ तत्रैव

५ ऐ०ब्रा० ६. २७. ३ ता वा स्ताः स्वर्गस्य लोकस्य नावः संपारिण्यः ।

६ ,, ४. १७. ७ बृहद्वन्तरे सामनी यज्ञस्य नावो संपारिण्यो

६ ,, ६. २६. ५ तथ्या समुद्रं प्रप्लवेरन्नेवं ये संवत्सरं वा दादशाहं वाऽऽसते ।

७ ,, ६. २६. ५ तथ्या सेरावती नावं पारंकांमाः समारोहेयुरेवमेतास्त्रिष्टुमः

.... वीर्यवन्तं हि ।

होगी । 'ईरा' का अर्थ अन्न है । 'सैरावती' का तात्पर्य अन्नपूर्ण नौका है । ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र की कई-कई दिनों की यात्रा का संभावना के कारण नावों में भोजन तथा विश्राम आदि की व्यवस्था कभी होती थी । यह भी हो सकता है कि समुद्र या किसी बड़ी जलराशि को पार करके अन्न के व्यापार के लिए भी इन्हें प्रयोग में लाया जाता होगा ।

शुनःशेष आख्यान में पुत्र को 'सैरावती अतितारिणी' नौका कहा गया है^१ । 'सैरावती' शब्द अन्नपूर्ण (बाका) का हो वाक्य है । 'अतितारिणी' शब्द से ऐसा प्रकट होता है कि समुद्र में कई प्रकार की नौकाएँ चलाई जाती होंगी, जो गति, आकार एवं प्रयोग आदि की दृष्टि से विविध प्रकार की होती होंगी । इनमें यात्राओं की दूरी के अनुसार सुविधाओं और अन्न की व्यवस्था की जाती होगी । प्रकट होता है कि 'अतितारिणी' नौका आत्यन्तिक रूप से पार कर देने वाली अर्थात् सामुद्रिक यात्रा की कठिनाइयों से निश्चित रूप से पार करके देने योग्य सुदृढ़ नौका होती होगी । समुद्र को न क्षीण होने वाला कहा गया है, और बाणों से इसकी तुलना की गई है^२ । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में आर्य समुद्र की विशालता से विज्ञ थे, और यह विज्ञता उन्होंने इसके ऊपर नौकारोहण करके प्राप्त की होगी ।

उपर्युक्त उद्धरणों से 'सुतर्मा' 'संपारिणी', 'सैरावती' 'सैरावती अतितारिणी' आदि विविध नौकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है । इनके बनाने की सुव्यवस्था का उल्लेख न होने पर भी अप्रत्यक्षरूप से इस कला के समुचित विकास की प्रतीति होती है । इनसे जलीय वावागमन और यातायात का व्यवस्थितरूप से पाया जाना भी प्रकट होता है ।

१ ऐन्द्रा० ७.३२.१ स सैरावत्यतितारिणी

२ ,, ५.२३.१ न समुद्रः क्षीयते ।

३ तत्रैव -- बान्धे समुद्रो न मे वाक् क्षीयते न समुद्रः क्षीयते ।

धातुविज्ञान तथा शिल्प

ऋ० में उपलब्ध सूचना के आधार पर कह सकते हैं कि जायों को धातुओं तथा मिश्रधातुओं का ज्ञान था । सोने, चांदी तथा तांबा का तो बहुत पहले से ही मानव को ज्ञान हो गया था । इस युग में लोहे तथा इस्पात दोनों की ही जानकारी प्रतीत होती है । कांसे का भी अनेक रूप में प्रयोग होता था । ऋ० में स्वर्ण, रजत तथा लोह पुरियों की चर्चा आरंभ है^१ । कहा गया है कि असुरों ने यह पुरियां बनाई, जिन्हें देवों ने जीता^२ । इसका प्रतीकात्मक अर्थ जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि उन धातुओं का समुचित व्यावहारिक उपयोग था और इनकी प्राप्ति की अधिकाधिक अपेक्षा की जाती थी ।

स्वर्ण -- यज्ञों में स्वर्ण मुद्राओं के दिए जाने का उल्लेख है । सहस्रं हिरण्यं शठ्वीं का प्रयोग हुआ है, जिसे सायण ने सहस्र निष्क मुद्राओं का अर्थ किया है । मुद्रा के लिए निष्क शब्द का प्रयोग बाद के साहित्य में तो स्पष्ट है, किन्तु ऋ० में तो प्रासंगिक अर्थ ही लगाया जा सकता है । कहा गया है कि निष्क काव्ये दासियां वैरौचन आ ने पुरोहित को दी । यहां पर निष्क का स्पष्ट अर्थ कण्ठामरण ही लगाया जा सकता है । हो सकता है यह आमुषण सोने की मुद्राओं तथा ऐसे टुकड़ों के बने हों, जिन्हें मुद्रा रूप में प्रयोग किया जाता हो । जो भी हो स्वर्ण मुद्राओं के प्रयोग के लिए प्रमाण मिलते हैं । हाथियों को स्वर्णामुषणों से सजाते थे^३ । स्वर्ण के वासन हिरण्यकशिपु पर

१ ऋ० १.४.६ अस्मयीम्... रजताम् ... हरिणीं

२ ऋ० १.४.६ असुरा इमानेव लोकान् पुरोऽकुर्वत ।

३ ऋ० १.४.८ स्ताभि देवा पुरो भिन्दन्त

शं० ८.८ असुरा एव लोकैश्च पुरोऽकुर्वन्त... ता वै तिस्रो देवता यजति ।

४ ऋ० ८.३६.६ अग्निवचने ब्राह्मणाय हिरण्यं... सहस्रं दधात् ।

५ ,, (क) ८.३६.६

६ ,, ८.३६.८ वेसादेशात्... निष्ककण्ट्यः ।

७ ,, ८.३६.८ हिरण्येन परिवृतान... मुगान् (गजान)

बैठकर शुनःशेष की कथा कहने और सुनने के बारे में भी कहा गया है^१। स्वर्ण की 'यश' से तुलना की गई है। यह उसकी मूल्यवत्ता का परिचायक है। आदित्य के प्रकाश को स्वर्ण के समान मात्रा में कहा गया है। आदित्य के अस्त होने पर स्वर्ण को, जो कि सूर्य के समान कान्तिमान कहा गया है, देखते हुए अग्नि के उद्भूत करने का उल्लेख है^२।

रजत -- श्लो० में शुनःशेष की कथा को सुनाने वाले को श्वेतरथ प्रदान करने को बताया गया है^३। सायण ने श्वेत को रजत बताया है^४। इस प्रकार की दादाणी कहा तक सम्भव होगी, इसपर

विचार किस बिना, यह तो ठीक ही प्रतीत होता है कि रजत का समुचित प्रयोग था, और चांदी के रथ दिये जाने की महत्वापेक्षा तो की हो जा सकती थी, उस दशा में जब कि स्वर्ण वासन पर बैठकर यह कथा सुनने और सुनाने का विधान था। रात्रि में चन्द्र, तारादि की रजत से उपमा दी गई है^५।

अयस -- दात्रियों के आयुधों के अन्तर्गत इष्ट, संवह, सद्ग आदि का उल्लेख है, यह सब लोह निर्मित होते थे (राजनैतिक अध्याय ५ में 'शस्त्रास्त्रे' देखिए)।

श्लो० में अयस की पुरी का उल्लेख है। शां०आ० में अश्मा, अयस, लोह, रजत, स्वर्ण आदि धातुओं का यज्ञ के कृन्दों के गुणों के स्पष्टीकरण के प्रसंगों में उल्लेख है^६। अयस और लोह यहां अलग-अलग उल्लिखित हैं। लोहे का आश्रय कच्चा (pig) तथा पिटवा (wrought) लोहा हो सकता है।

पिटवां लोहे को हस्तात में बदलकर माला, तलवार आदि कड़ी धार वाले आयुध बनाये जा सकते हैं। इसे सम्भवतः अयस कहा गया है।

१ श्लो० ७.३३.६ हिरण्यक्षिपावासीन वाचष्टे हिरण्यक्षिपावासीन प्रतिगुणति

२ ,, ७.३२.१२ हिरण्य पुरस्कृत्य ज्योतिर्वै शुभं हिरण्यं ज्योतिः शुभमसी (आदित्यः) तज्ज्योतिः शुभं पश्यन्...

३ ,, ७.३३.६ श्वेतश्वाश्चतस्रो रथा ह्येतुः ।

४ ,, (क) ७.३३.६

५ ,, ७.३२.११

६ ,, १.४.६, शां०आ० ८.८

७ शां०आ० ११.७ अश्मा जागत्सयस्त्रैष्टुभलोहमोष्णिगहं सीसं काकुमं रजतं स्वाराज्यं सुवर्णं गायत्रम्...

ताम्र तथा कांस्य -- यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र, ताम्र तथा कांस्य के निर्मित होते थे । राजसूय यज्ञ में कांस्य के सुरापात्र का उल्लेख है^१ । शिल्पियों के अन्तर्गत उल्लिखित 'कंस' शब्द से सायण ने कंस दर्पणादि अर्थ किया है^२ । शोशे के दर्पण का आविष्कार अर्वाचीन है । उस समय धातु निर्मित दर्पण का ही प्रयोग किये जाने का उल्लेख मिलता है । ताम्रयुगीय कुल्ली सम्यता के महो नामक स्थान से प्राप्त पुरातन अवशेषों में तांबे का बना दर्पण पाया गया है^३ । (शोशे के लिए प्रयुक्त कंच और कांच शब्द कदाचित् उसी दर्पणवाची 'कंस' और 'कांस्य' शब्द का परिवर्तित रूप हो सकता है । स का च अथवा च का स माणा के इस विपर्यय के उदाहरण जब भी दृष्टिगत होते हैं । असम प्रदेश में च का स उच्चारण किया जाता है, गोपालचन्द्र नाम गोपालचन्द्र कहा जाता है ।)

सीसा या त्रु -- सीसा या त्रु का उल्लेख ऋ० तथा ऋ० में तो दृष्टिगत नहीं होता, किन्तु यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा शां०आर० में मिलता है । कांस्य के स्पष्ट उल्लेख से भी यह कहा जा सकता है कि 'सीसा' की जानकारी थी, क्योंकि तांबे में सीसा अथवा रांगा के मिश्रण से ही कांस्य बनता है ।

चर्मकला

ऐ०ब्रा० में व्याहृतियों की प्रशंसा करते हुए लौकिक वस्तुओं से समता प्रदर्शित की गई है कि व्याहृतियां देवों में उसी प्रकार जोड़ने वाली हैं, जिस प्रकार चमड़े या तांत से चर्म की वस्तुओं को या अन्य (रथ, शकट आदि) किन्हीं शिथिल हुई वस्तुओं को जोड़ा जाता है ।

१ ऐ०ब्रा० ८. ३७. ७ कसेन, ८. ३६. ८ सुराकंसं (सुरयापूर्ण कांस्यपात्रम्)

२ ,, (क) ६. ३०. १

३ सत्यमेतु विधातेकारः भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० ५८

४ यजुर्वेदमाध्य० १. ८. १३, काठ० १. ६. ५, तैत्ति० ४. ७. ५. १ (सरस्वती सदन मसुरी)

५ अथर्व० शौन० ११. ३. ८, य० १६. ५३. १३

६ शां०आर० ११. ७, ११. ८, सीसं

७ ऐ०ब्रा० ५. २५. ७ यथा श्लेषणा चर्मस्य वाऽन्यथा विश्लिष्टं संश्लेषयेद्वेदेव... ।

शां०ब्रा० में 'अप्युद्रष्टा' दृष्टि की दक्षिणा में जुते देने का उल्लेख है^१।
सोमयज्ञ में प्रयुक्त उपकरणों और पात्रों में सोम रस को निकालने के लिए 'चर्म के
बिहोने' (अधिव्रवणं चर्म) का उल्लेख है^२।

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि चमड़ा, चमड़े की रस्सी तथा
तांत तैयार करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं, और टूटो फूटो तथा विश्लिष्ट
चाँजे ठोक की जाते थे। चमड़ा बिड़ाने, सजाने, सोमरस को निकालने आदि के
कार्यों में भी लाया जाता था (इसी अध्याय में पशु शीर्षक के अन्तर्गत भी
देखिए)।

रज्जुगन्धर्व स्वं माला निर्माण

रस्सी को बटना, बार-बार बटकर मोटी और मजबूत बनाना,
बटकर पूर्ण होने पर गन्धि लगाना, जिसे रस्सी न छूटे, इत्यादि से रज्जुगन्धर्व
कला की चर्चा मिलती है^३। रराटी (दर्ममाला) का भी उल्लेख है^४।

अन्य ललित कलायें

शां०ब्रा० में शिल्पों के अन्तर्गत नृत्य, गीत, तथा वादन का उल्लेख
किया गया है^५। इनमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य, नृत्य में धुंघरू तथा प्रसाधन के समान
स्वं अन्य प्रयोज्य वस्तुओं का निर्माण शिल्प कला से सम्बन्धित है। १० में
नाड़ी (वाद्यविशेष-वेणु), बाण, (विशेष वाद्य), कर्करि (विशेष वाद्य), दुन्दुमि

१ शां०ब्रा० ४.३ दण्डोपानहं दक्षिणा

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.६

३ ,, ५.२२.१० तथा पुनरागन्धर्वं पुनर्निगन्धर्वन्तं बध्नीयात् ।

४ ,, १.५.३ विश्वमिह हि रूपं रराट्याः

शां०ब्रा० ६.४, १८.४

५ ,, २६.५ त्रिभुत मे शिल्पं नृत्यं गीतं वादितम् ।

६ ॥ १०.१३५.७ इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीर्मिः परिष्कृतः

७ ॥ १०.३२.४ बाणस्य सप्तवातुरिज्जनः

८ ॥ २.४३.३ वपसि कर्करि यथा

९ ॥ १.२८.५ जायतामिव दुन्दुमिः

आदि वायों के नाम और प्रसंग आते हैं । ऋ० ब्रा० में कदाचित् प्रसंगमात्र से वायों के नामों का उल्लेख नहीं है । यद्यपि ऋ० के पूर्व प्रचलित वायों का प्रयोग होता ही होगा । ऋ० ब्रा० में नृत्य एवं गायन का उल्लेख अनेक बार हुआ है ।

विनिमय

व्यापार में वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा व्यावहारिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण हो सके, और वस्तुओं को उसके बदले आदान-प्रदान किया जा सके ।

ऋ० ब्रा० काल में व्यापार एवं लेन-देन में विनिमय का माध्यम अधिकांशतया पशु दृष्टिगत होते हैं । पशुओं में मी० गायें विशेषकर माध्यम थीं^२ । शुनःशेप को गायों के बदले बेचने, यूप से बांधने और बध करने के लिए मी० तैयार होने का उल्लेख है ।^३ के स्त्रियों को मी० बदले में दिया जा सकता था । बहिया से सोम को कृत किया जाता था^४ । शां० ब्रा० में गाय, चन्द्र, वस्त्र और हाग से सोम को कृत करने का उल्लेख है । इनमें चन्द्र शब्द से रजत अर्थात् चांदी या चांदी के सिक्के कहा जा सकता है, जैसा कि ऐ० ब्रा० में चन्द्र तारकों को रजत कहा गया है । चन्द्र शब्द स्वर्ण का भी बोधक मी० बताया जाता है । लाल वर्ण का एक प्रकार का मोती तथा स्वर्ण के समान चमकीले पदार्थ के रूप में मी० चन्द्र का स्पष्टीकरण मिला है^५ । स्वर्ण के समान कान्तिमान पदार्थ रजत मी० हो सकता है जो श्वेत चमक के कारण श्वेत या चन्द्र मी० कह दिया जाता था^६ ।

१ ऐ० ब्रा० २. ७. ७; ५. २२. १०; ५. २४. १; ५. २५. ५, ७; ८. ३६. ७, ८. ६ ;

शां० ब्रा० २२. ४, ५; २३. ६, ७, ८; २६. १५, १६, १७; २७. ५; २८. ३; २९. ६

२ ऐ० ब्रा० ७. ३३. ३, ४

३ तज्ज - रत्नं दईर्वा स तमादाय वपरं शतं... वपरं शतं

४ ऐ० ब्रा० १. ५. १ मयैव स्त्रिया पुत्र्यां पुण्यम

५ तज्ज - सोमं... वत्सलरीमानन्ति सोमकृयणीं तथा सोमं... कृणन्ति ।

६ शां० ब्रा० १२. ५ ते वै चतुर्मिः कृणोति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण हागया ... ।

७ ऐ० ब्रा० ७. ३२. १२ रजतमन्तर्वाय... स्तद् रात्रिपुं (सायण-रात्री चन्द्रतारकादि)

८ वे० ह० हि० (द्वितीय भाग), पृष्ठ २८५

९ मोने० वि० कौष 'चन्द्र' पृष्ठ ३८६

१० ऐ० ब्रा० ६. ७. ३२. १२; ७. ३३. ६

स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था, जो कि निष्क कहलाता था^१। यज्ञ में सहस्र स्वर्ण की दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है, जिसका अर्थ सायण ने सहस्र निष्क मुद्रा किया है। 'हजार सोना' शब्द से मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता।

तौल-माप

ऋग्वेद में यद्यपि नाप-जोल के उल्लेख अधिक नहीं मिलते, किन्तु जो भी मिलते हैं, उनके तथा ऋ के उपलब्ध उल्लेखों के आधार पर कुछ तथ्यों का पता चलता है।

तौल -- सोमरस को रखने के लिए 'द्रोण' कलश का उल्लेख है। द्रोण एक प्रकार के कलश का नाम है जो विशेष नाप का बना होता था। इससे तरल पदार्थ तथा अनाज आदि दोनों प्रकार के पदार्थ नापे जाते थे। ऋ में सोम को रखने के लिए 'सारी' का भी प्रयोग किया जाता था, इसको सार भी कहा जाता था। यह द्रोण के समान नाप विशेष का पात्र होता था। मोनैर विलियम कौण में 'सारी' और 'द्रोण' दोनों के नाप निम्नलिखित दिये हैं--

१ सारी -- १८ द्रोण -- लगभग ३ बुशल अथवा १३ शूर्प या

या सार ३ द्रोण अथवा ४६ गौणी या ४०६६ फलस या ४ द्रोण

१ द्राण -- ४ आढक -- १६ पुष्कल -- १२८ कंची -- १०२४

मुष्टि -- या २०० फलस -- $\frac{३}{२०}$ कुम्भ -- $\frac{३}{१६}$

सारी -- ४ आढक या -- २ आढक -- $\frac{३}{२}$ शूर्प-

६४ सेर या -- ३२ सेर।

इन तौलों को देखने से ज्ञात होता है कि 'द्रोण' से 'सारी' नाप बड़ा होता था। द्रोण और सारी के अतिरिक्त इन नापों में मुष्टि, कंची, कुम्भ, फलस, आढक, शूर्प, पुष्कल, गौणी आदि नाप भी प्रचलित रहे होंगे। किन्तु प्रसंगानुसार वे उल्लेख नहीं आया।

माप — ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि उदुम्बर को लकड़ी को बनी आसन्दी के 'प्रादेश' मात्र पर, और 'वरत्ति' मात्र शीर्ष हों। शा०ब्रा० में प्रादेश मात्र समिधा की लम्बाई का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में यूप की लम्बाई तथा कौणात्मक रचना आदि का उल्लेख है। लम्बाई चौड़ाई नापने के लिए मनुष्य के शरीरावयवों 'अंगुल', 'प्रादेश', 'वितस्ति' आदि और शरीर को लम्बाई 'पुरुषः' तथा 'शम्या' 'युग्म' आदि कुछ अन्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। आपस्तम्ब श्रुत्व सूत्र में विभिन्न प्रकार की वेदिकाओं के निर्माण का उल्लेख है। उन वेदिकाओं के निर्माण हेतु उनके आकार-प्रकार, लम्बाई-चौड़ाई का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के आरम्भ में शब्द परिचय के साथ अंगुलियों की माप की लम्बाई के अनुसार माप का निम्नलिखित उल्लेख है, जिनमें 'प्रादेश' तथा 'वरत्ति' का 'सिंहासन' तथा 'समिधा' के प्रसंग में ऐ०ब्रा० में उल्लेख है। चूंकि इन दोनों में १२ का गुणनखण्ड है, अतः नौवें दिये ८ गये मापों में 'शम्या' तथा 'पुरुष' सम्भवतः माप की एक ही श्रेणी क्रम में हों। युज धातु से निर्मित 'युज्जन्ति', 'युज्येयाता', 'युजि' 'योजि' आदि अनेक शब्दों का तो ऐ०ब्रा० में अनेक बार प्रयोग हुआ है, किन्तु 'युग्म' शब्द का उल्लेख नहीं आया है, और 'शम्या' का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इन शब्दों के प्रयोगमात्र से यह नहीं कहा जा सकता, कि 'युगे' और 'शम्या' का माप अर्थ में प्रयोग नहीं होता था, बल्कि 'जुजा', 'हल' आदि के प्रयोगाधिक्य से ही इनका माप हेतु भी प्रयोग में आना स्वामाविक प्रतीत होता है। इनमें 'युगे' शब्द बेलों के कन्ध पर रखे जाने वाले

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.१ औदुम्ब्यासन्दी तस्ये प्रादेशमात्राः पादाः स्युररत्तिमात्राणि शीर्षाण्यनुच्यन्ति ।

२ शा०ब्रा० २.२ पाठाशीं समिधम्... सा... प्रादेशमात्री भवति... द्यंगुलं समिधौ... अथ यदि त्रिः प्रादेशिन्या प्राशनाति...

३ शा०ब्रा० १०.१ वरत्तिः... चतुररत्तिः... (इसी प्रकार द्वापरत्ति तक कहा गया है इसके बाद) सप्तवंशारत्तिः सौष्टानिः

ऐ०ब्रा० २.६.१ यूपः सौष्टानिः कर्तव्याष्टानि वज्रः

४ १, २, ७, ८, शा०ब्रा० २२.१; २५.१५; २६.८

जुये (युग) के बराबर लम्बे माप के लिए प्रयुक्त हुआ है। युग में बेलों की गर्दन को बीच में ही ठीक स्थान पर रखने के लिए लगी कोलों को 'शम्या' कहा जाता था। 'शम्या' शब्द उन्हीं कोलों के बीच की दूरी के माप का बोधक है।

आपस्तम्ब श्रुत्वसूत्र में दिये गये माप

तिलः	-- १४ अणवः
अंगुलः	-- ३२ तिलाः (कहाँ-कहाँ पर ३४ तिलों का उल्लेख है।)
प्रादेशः	-- १२ अंगुलाः
वितस्तिः	-- १३ अंगुलाः
पदं	-- १५ अंगुलाः
वरत्निः	-- २४ अंगुलाः
जानुः	-- ३२ अंगुलाः
शम्या	-- ३६ अंगुलाः
युगम्	-- ८६ अंगुलाः
पुरुषः	-- १२० अंगुलाः
कदा	-- ४०० अंगुलाः

प्रकट बोड़े द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली दूरी से मार्ग की दूरी का माप किया जाता था। ऐ०श्रा० में स्वर्ग की दूरी का माप सहस्र आश्वीन बताया गया है। एक प्रकट बोड़ा एक दिन में जितने योजन मार्ग तय करे, उसको एक 'वास्तीन' कहा जाता था^१।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में ऋ०श्रा० के समय में जार्यों की वार्षिक स्थिति सामान्यतया कृषि सम्यता के अनुरूप थी, जिसमें चारण युग के प्रभाव स्पष्टतः विद्यमान थे। एक प्रकार से वार्य लोग मिश्रित कृषि में संलग्न थे, जिसमें वनोत्पादन तथा पशुपालन दोनों

१ ऐ०श्रा० २.७.७ सहस्रमुच्य स्वर्गकामस्य सहस्राश्वीने वा इतः स्वर्गं लोकः।

ही अन्योन्याश्रित होते हैं । शिल्प तथा व्यापार भी कृषि के आस पास केन्द्रित था । लोहा तथा उसके प्रयोग का स्पष्ट प्रभाव था । किन्तु स्वर्ण तथा रजत श्रेष्ठ धातुओं के रूप में प्रयोग होते थे । वस्तु विनिमय का प्राधान्य था, किन्तु मुद्रा का चलन प्रारम्भ हो चुका था । लोग दूर-दूर जाते जाते थे, समुद्रपर्यन्त तथा उसके पार भी कहीं-कहीं । नगरों से दूर एक-अन्य-मुक्त आज़ाद के ^{स्वावलम्बी} ग्रामीण समाज से अधिक मित्रतावस्था नहीं दास पहती है । यह सच है कि जनसंख्या तो कम होगी हो, किन्तु यज्ञ-कुल अनुष्ठानों में अभाव नहीं सटकता है, वरन् प्राज्य की मालक है ।

पंचम अध्याय
-०-

राजनैतिक स्थिति

परिचय :

राजत्व का प्रारम्भ -- चुनाव द्वारा राजा बनाना, वंशानुगतता ।

राजपरिवार के सदस्य

राजत्व के स्वरूप एवं प्रकार -- साम्राज्य, मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, राज्य,
पारमेश्वर्य, माहाराज्य, आधिपत्य, समन्तपर्यायी
सार्वभौम ।

शासनतंत्र -- सभा और समिति, समासद, सभा और समिति का प्रयोजन ।

शासनतंत्र में पुरोहित का स्थान-- सम्बन्ध, वंशानुगतता, राष्ट्रपाक, प्रसन्न और
शान्ततनु पुरोहित, पंचमनि, राजा को शपथ दिठाना,
ब्रह्मपरिमार, पुरोहित का सेनापतिरूप, पुरोहित की
विद्वत्ता और योग्यता ।

बलि (कर) व्यवस्था

दण्डनीति

युद्धव्यवस्था -- सामंताहक होना दात्रिय के लिये भेध्य, युद्ध के समय कर्मचारियों से
विभर्त्स, युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहां परिवारों को रतना,
राजा के लिये सुरक्षा दठ, युद्ध में सेनापति, युद्ध के नियम, युद्ध में
ज्यूह रचना, युद्ध में विजय-प्राप्ति हेतु आभिवारिक कृत्य, नष्ट
राज्य की पुनः प्राप्ति, विविध-प्रकार की विजय, युद्ध में पराजित
होकर पीड़े रटना ।

आस्वात्म -- कुण्ड व बाणा, धनु, कुंड, पारु, दण्ड, बलि, ताव ।

राजत्व सम्बन्धी यज्ञ -- राजसूय, ऐन्द्रमहाभिषेक, वावपय, ब्रह्मपय ।

पंचम अध्याय

-0-

राजनीतिक स्थिति

वैदिककालीन राजनीति तथा शासन-व्यवस्था के अनेकानेक पक्षों का अध्ययन कुछ हुआ है, जैसे शासनतंत्र, राज्य संगठन, ग्रामाण शासन पद्धति, सैन्य व्यवस्था, न्याय प्रणाली आदि। ऋग्वेद में से कुछ हा पक्षों के बारे में सूचना प्रस्तुत करते हैं। यह स्वामाक्षिक है, क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञ ऋषिष्ठानों का वर्णन होता है, जिनमें राजनीति सम्बन्धी कतिपय प्रसंग ही आ सकते हैं। अधिकांश सामग्री ऐ०ब्रा० से प्राप्त होती है, जिसकी दो पंक्तियाँ (सातवाँ तथा आठवाँ) में राजसूय यज्ञ की चर्चा है। इसके विपरीत शां०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं है। राजसूय यज्ञ के अतिरिक्त कुछ निष्कर्ष सोमयज्ञ के प्रसंगों से भी निकाले जा सकते हैं, जो ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० दोनों का ही प्रमुख विषय है। जिन विषयों के बारे में सामग्री मिलती है, वे मुख्यतः निम्नलिखित हैं:--

- (१) राजत्व का प्रारम्भ, स्वल्प तथा प्रकार।
- (२) पुरोहित का राजनीति पर प्रभाव।
- (३) राजा के अधिकार तथा कर्तव्य।
- (४) युद्ध नीति तथा आयुध।

राजत्व का प्रारम्भ

यद्यपि ऋ में राजा के पद उत्थादि की समुचित चर्चा है, किन्तु उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धान्त नहीं मिलता। ऐ०ब्रा० में देवासुर संग्राम की वात्स्यायिका से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कहा गया है कि जब असुर जीते छे, तब देवों को झुका कि नेतृत्व के लिए उन्हें राजा चाहिए, अन्यथा वे हार जायेंगे। फलतः उन्होंने सोम की अपना राजा बनाया और असुरों को

जाता^१।

इसी प्रकार ऐन्द्र महामिषेक के प्रसंग में उल्लेख है कि प्रजापति सहित देवों ने कहा, 'इन्द्र उनमें ओजस्वा, बलिष्ठ, सहिष्ठ सत्तम और पारयिष्णुतम है, अतः इन्द्र को ही राजा बनायें'।^२ ऐसा विचार कर उन्होंने इन्द्र का अभिषेक किया।

पार्वती साहित्य में भी इसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजत्व के बारे में ऋग्वेद कालीन मान्यता इस सीमा तक परिष्कृत हो चुकी थी कि बाद में भी उसका ज्यों-का-त्यों स्वीकृत स्वरूप उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय में भी देवासुर संग्राम की आख्यायिका का कुछ परिवर्तित रूप दोहराया गया है। किन्तु यहाँ पर भी इन्द्र को राजा बनाने के लिए ऋग्वेद में सोम को राजा बनाने वाले तर्क का ही सहारा लिया गया है। कहा गया है कि प्रजापति से देवों ने कहा कि राजा के बिना युद्ध करना असम्भव है। अतः यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की।^३

चुनाव द्वारा राजा बनाना -- उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि युद्ध में नेतृत्व की आवश्यकता राजत्व आरम्भ होने का कारण बना। 'युद्ध राजा का उत्पादक है', ऐसा अन्य विद्वानों का भी मत है।^४ ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्थित संघर्ष अथवा युद्ध के समय अपनी-own में से ओजस्वी, बलिष्ठ, सहिष्ठ, सत्तम और पारयिष्णुतम को राजा चुन लिया जाता था, जो उसका संचालन करने में समर्थ होता था। इससे आधुनिक राजनीतिशास्त्र की बहुकथित धारणा को भी पुष्टि होती है कि बाहर के

१ ऋग्वेद १.३.३ ते देवा अमुवन्नराजतया वे नो व्यन्ति राजानं करवामस इति तथैति ते सोमं राजानमकुर्वन् ।

२ ,, ८.३८.१ अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम इममेवामिषिचामहे .... ।

३ तैत्तिरीय १.५.६.१

४ वार०के० मुक्जी -- इन्डियन इण्डिया, पृ० ५८

वार०सी० मधुमदार -- दि वेकिंग स्प माग १ अध्याय १७ व २१

केनीप्रसाद -- हिन्दुस्तान की पुरानीसम्यता (हिन्दी), पृ० ६०

शत्रुओं से सुरक्षा राष्ट्र (स्टेट) का सबसे अधिक आवश्यक कर्म है। इसके बाद ही आन्तरिक शान्ति आदि का स्थान आता है।

देवों में इन्द्र को दात्र(बल) सम्पन्न दात्रि(राजा) कहा गया है^१। सोम को भी ऐ० ब्रा० में राजा कहा गया है^२। इन्द्र और सोम को राजा के पद पर चुने जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। दात्रि वर्ष को विराट् पुरुष की बाहुओं से उत्पन्न, दात्र से युवत, युद्ध करने वाला, रक्षा करने वाला, राज्य करने वाला, राज्य में रहकर प्रतिष्ठित होने वाला कहा गया है^३। (वर्ष - व्यवस्था अध्याय के अन्तर्गत 'दात्रि' प्रसंग भी देखिए)। अतः यह भी कहा जा सकता है कि वीज, बल पराक्रम आदि से युवत दात्रि वर्ष के श्रेष्ठ व्यक्ति को युद्ध वर्षा नेतृत्व की आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति संभालने के लिए बति प्रारम्भकाल से चुन लिये जाने का प्रचलन था।

युद्ध और संघर्ष काल के अन्तर में 'जन' या 'विश्व' में नेतृत्व करने, शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने, दण्ड धारण करने आदि के लिए भी राजा की आवश्यकता से राजसत्ता की स्थायित्व मिला। धीरे-धीरे यद पद वंशानुगत बन गया। ऐ० ब्रा० में 'राजकर्तारः' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जो राजसूय यज्ञ में राजा का राज्याभिषेक करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहा गया है कि सिंहासन पर आसीन इस अभिषिक्त राजा का 'राजकर्तारः' लोगों के द्वारा अमृतोक्ष (गुणकीर्तन) करना चाहिए। अमृतोक्ष के बिना राजा पराक्रम नहीं कर सकेगा। अतः हमें 'राजकर्तारः' इस राजा का गुणकीर्तन

१ ऐ० ब्रा० ७.३४.५ इन्द्रो वै देवतया दात्रियो मवति.... दात्रिः सन्

२ ,, १.३.२ सोमे राजनि प्रोक्ष्यमाणे.... यज्ञो वै सोमो राजा...
सोमो राजा .... सोमस्य राजो/राजप्रातरो .... विम्वति वै सोमाद् राजः

३ ,, १.३.३ सोमं राजानमकुर्वन्.... सोमेन राजा... ।

४ ,, ७.३५.५ दात्रियो राष्ट्रे वसन् मवति प्रतिष्ठितः

५ ,, ७.३३.२ यदा वै दात्रियो सानाहुनो मवति... , ऐ० ब्रा० ७.३४.१ ,

७.३४.४ दात्रंप्रपन्ने... दात्रंप्रपन्नं, ऐ० ब्रा० ७.३५.८ बादित्य इव हवे श्रियां ... उगं हास्य राष्ट्रमव्यव्यं मवति... ।

करें। ऐसा कहकर वे राजा का गुणकीर्तन करते हुए कहते हैं कि 'साम्राज्य के लिए सम्राट्, मोज्य के लिए मोज, स्वाराज्य के लिए स्वराट्, वैराज्य के लिए विराट्, पारमेष्ठ्य के लिए परमेष्ठी, राज्य का पिता राजा उत्पन्न हुआ है।' इससे जागे राजा को दात्र अर्थात् बल, दात्रिय (राजा) अर्थात् संसार के प्राणियों का अधिपति, विशों का मोक्षता, शत्रुओं का हन्ता, ब्राह्मणों और धर्म का रक्षक उत्पन्न होने वाले के रूप में गुणगान किया गया है।

३० ब्रा० में प्रयुक्त 'राजकर्तारः' शब्द से किन लोगों का तात्पर्य है, यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं किया गया है। सायण ने 'राजकर्तारः' शब्द से पिता, भ्राता आदि अर्थ किया है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक करने वाले पुरोहित और यज्ञकर्ता ऋत्विजों का उल्लेख है। अतः 'राजकर्तारः' लोगों में पिता, भ्राता, पुरोहित और ऋत्विज तो कहे जा सकते हैं। अन्य राजकीय कर्मचारी भी होते थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। तैत्ति० ब्रा० में 'राजकर्तारः' लोगों को 'राजप्रदातारः' और 'रत्निनः' भी कहा गया है। इन रत्नियों के घर राजा को विविध देवताओं को हवि प्रदान करनी होती थी, इनको 'रत्निनाम् हवींषि' कहा है^२। ऐसे रत्नियों का उल्लेख तैत्ति० ब्रा०, शत० ब्रा० आदि में भी आया है। इनमें निम्नलिखित रत्नियों का उल्लेख है,^३:-

- (१) पुरोहित (२) राजन्य (३) सेनानी (४) महिषी (५) बाबाता
(६) परिवृद्धि (७) ग्रामणी (८) दूत (९) दातृ (१०) संगृहीतृ
(११) मागदुध (१२) कृतावाय ।

इससे यह प्रतीत होता है कि 'राजकर्तारः' के समुदाय में वे व्यक्ति सम्मिलित थे, जो औपचारिक ब्रह्मा औपचारिक रूप से किसी राजा

१ ३० ब्रा० ८. ३६. ३ तमेतस्यामासन्वामासीनं राजकर्तारो ह्युर्न वा जानाम्युत्कृष्टः
दात्रियो वीर्यं कर्तुमर्हति... कर्मस्य गोप्ता जनीति... ।

२ तैत्ति० ब्रा० १. ७. ३. १-८ रत्निनामेतानि हवींषि मवन्ति । एते वे राष्ट्रस्य
प्रदातारः ।

३ तज्ज ।

को लाये जाने के लिए सम्मति देते थे, और बाद में रत्नों का मँट भी प्रदान करते थे। यह भी प्रतीत होता है कि राजा के चुनाव में भाग लेने वाले विशेष व्यक्ति होते थे। आरम्भ में कदाचित् सभा उपस्थित जनता भाग लेता होगी, जैसा कि स्वाभाविक भी है, परन्तु बाद में सामन्ती सत्ता के उदय के साथ यह अपना स्वत्व खो बैठी होगी।

वंशानुगतता -- इस काल तक वंशानुगत राजा होने की परम्परा भी बन गई थी, किन्तु ऐसी सुव्यवस्थित न हो पाई थी, कि वह सामान्यतया न तोड़ा जा सकता हो। इसके लिए कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हैं। प्रथम, ऐ०ब्रा० में राज्य दो पाढ़ा, तान पीढ़ी (द्विपुरुषं, त्रिपुरुषं) अर्थात् पुत्र, पोत्र तक चले का उल्लेख है^१। यह परंपरा आगे और सुदृढ़ होती गई। फलतः शत०ब्रा० में दश पीढ़ियों के राज्य (दशपुरुषं राज्यं) का भी उल्लेख प्राप्त होता है^२। द्वितीय, ऐ०ब्रा० में जाये राजपितृ, राजप्रातृ राजपुत्र शब्द भी वंशानुगत राज्य व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं^३। तृतीय, सोम आनयन के प्रसंग में ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि मनुष्य (साधारण) के माई जादि भी मनुष्य साधारण होते हैं और राजा के साथ जाने वाले माई जादि भी राजजातीय होते हैं^४। चतुर्थ, ऐन्ड्रमहामिषेक के प्रसंग में जौक राजाओं का उनके पेटक परम्परा के साथ उल्लेख है, जिससे उन राजाओं के वंश परम्परागत राज्य प्राप्त करने की प्रतीति होती है^५।

उपर्युक्त प्रसंगों से प्रतीत होता है कि वंशानुगत राज्य और राजसत्ता की परम्परा इस काल तक चढ़ पड़ी थी, यद्यपि राजा के जुने जाने की प्रणाली भी विद्यमान थी।

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.३ द्विपुरुषं ... त्रिपुरुषं

२ शत०ब्रा० १२.६.३.३

३ ऐ०ब्रा० १.३.२ राजप्रातरः, ८.३८.१; ८.३६.३ राजपितरं ७.३३.५ राजपुत्र

४ ,, १.३.२ सोमस्य राज्ञो राजप्रातरो यथा मनुष्यस्य तेरेवेन तत्सहागमपति

५ ,, ८.३६.७-६

राजपरिवार के सदस्य

उपर्युक्त ज्ञानाव द्वारा राजा बनाना तथा वंशानुगतता के प्रसंगों के अन्तर्गत राजपरिवार के सदस्यों में 'राजपितृ', 'राजप्रातृ', 'राजपुत्र' तथा 'द्विपुरुष', 'त्रिपुरुष' से पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का उल्लेख है। ऐ० ब्रा० के उल्लेख कि 'राजा के साथ जाने वाले भाई आदि भी राज जातीय होते हैं' से राजपरिवार के अन्य सदस्यों का होना भी प्रकट होता है। इनके अतिरिक्त राजा की कई पत्नियां होने का भी उल्लेख है। उच्च जाति की 'महिष्णी', मध्यम जाति की 'वावाता', और जवम जाति की 'परिवृत्ति' कहलाता था। श्वशुर इन्द्र की प्रधान महिष्णी थी और प्रिय पत्नी प्रासहा थी। वावाता को प्रासहा भी कहा जाता था। कदाचित् सबसे प्रिय होने के कारण उसे ऐसा कहा जाता होगा, क्योंकि वह प्रसङ्गपूर्वक सब कार्य कराने में समर्थ होता था, इसीलिए प्रासहा वावाता राजा और उसके अधिकारियों या जनता के मध्य प्रमुख स्थान रखता था। ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि एक बार देवताओं ने अपना मनोरथ इन्द्र से उसकी प्रिय पत्नी प्रासहा वावाता द्वारा कहलाया। रत्नियों के घर हवि प्रदान करने के समय राजा को इन पत्नियों के घर भी देवताओं को हवि प्रदान करनी होती थी। अश्वमेध यज्ञ में भी अश्व के प्रति इन राजपत्नियों के वर्तक-विशेष बताये गये हैं। कई पीढ़ी तक चलने वाले राजपरिवार में अन्य सम्बन्धी सदस्य भी होते होंगे, किन्तु प्रसङ्गभाव से अन्य उल्लेख नहीं है।

१ ऐ० ब्रा० १.३.२

२ ,, (क) ३.१२.११

३ ,, ३.१२.११

४ तंत्र

५ यज्ञ

६ तंत्र

७ तंत्र

राजत्व के स्वल्प स्वं प्रकार

ऐ० ब्रा० में राजसूय यज्ञ के प्रसंग में पुनरभिषेक तथा ऐन्द्रमहा-
भिषेक की चर्चा आई है। सोम याग का समाप्ति पर राजा का पुनरभिषेक किर
जाने का विधान था, तत्पश्चात् ऐन्द्र महाभिषेक का अनुष्ठान मा चात्रिराजा
के लिए अर्पित था। इन चर्चाओं के अन्तर्गत राज्यों के प्रकारों की ओर भी प्रा-
संगिक संकेत किया गया है। यह तथ्य किताब-किताब में १५ स्थलों पर उल्लि-
खित है। पुनरभिषेक के प्रसंग में सिंहासनारोहण के अवसर पर निम्नलिखित १० प्रकार
के राज्यों की प्राप्ति हेतु कामना की गई है :-

(१) साम्राज्य	(२) मोज्य	(३) स्वाराज्य
(४) वैराज्य	(५) पारमेष्ठ्य	(६) राज्य
(७) माहाराज्य	(८) आधिपत्य	(९) स्वावश्य
(१०) आतिष्ठ		

सायण ने अपनी टीका में इनको स्पष्ट करते समय दो विभागों में विभक्त किया
है -- (क) ऐहिक तथा (ख) आयुष्मिक। इनकी ओर मुख्यतः में भी संकेत मिलता है^४।
ऐहिक कोटि में प्रथम चार तथा राज्य को सम्मिलित किया है तथा आयुष्मिक वर्ग में
राज्य को तथा शेष ५ को रखता है। इस तरह ११ प्रकार बन जाते हैं, जिनमें राज्य
दोनों में सम्मिलित है। इन १० वर्गों में ८ ही शासन तंत्र के रूप हो सकते हैं और
अन्तिम दो (स्वावश्य तथा आतिष्ठ) राजा को शक्ति मात्र के परिचायक हैं। ऐसा
अन्य स्थलों के वर्णन की समीक्षा करने से ज्ञात होता है। उदाहरणार्थ, एक दूसरे
स्थल पर शपथ दिलाने के अवसर पर राजा को केवल ८ प्रकार के राज्यों की
शक्तियों की प्राप्ति करने की कामना है, और साथ ही साथ अन्य राजोचित विशेष-

१ ऐ० ब्रा० = ३७.१

२ ,, = ३८.१

३ ,, = ३७.२; ८.३८.१, २, ३; ८.३९.१, २, ३, ४, ५

४ ,, = ३७.२

गुणों को भी प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है । ये आठ राज्य निम्नलिखित हैं,^२

- (१) साम्राज्य (२) मीज्य (३) स्वाराज्य (४) वैराज्य
(५) राज्य (६) पारमेश्वर्य (७) महाराज्य (८) आधिपत्य ।

राजा में अपेक्षित राजीनित गुण इस प्रकार हैं^३--

- (१) अतिष्ठता (२) वैष्ठता (३) परमता (४) सार्वभौमता
(५) समुद्र पर्यन्त एकद्वय राजत्व (सकराट्) ।

इसी प्रकार कुछ अन्य स्थलों पर भी राजा की ऐश्वर्य सम्बन्धी विशेषताओं की और संकेत दिये गये हैं । इस सामग्री को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि इस समय तक कुछ प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं के रूप निरतर आये होंगे, जिनमें निम्नलिखित राजनैतिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है ।

साम्राज्य -- ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि पूर्व दिशा के राजाओं का साम्राज्य के लिए अभिषेक किया जाता है, और वह सम्राट् कहलाते हैं ।^४ ऐ० ब्रा० में ऊपर दिये गए राजतन्त्र सम्बन्धी प्रत्यर्था में सम्राट् का प्रथम उल्लेख है, जो अपेक्षाकृत उसके अधिक स्वत्व की ओर संकेत करता है । शत० ब्रा० में वाजपेय और राजसूय यज्ञों के सम्पादन के वाघार पर सम्राट् को राजा की अपेक्षा उच्च कहा गया है ।^५ इससे भी इसकी पुष्टि होती है । 'साम्यङ्क राजते' व्युत्पत्ति पूर्वक सम्राट् शब्द से भी यह स्पष्ट होता है । अतः साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ और उच्च कहा जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि सम्राट् के अधीन कई राजा हो सकते हैं । उपर्युक्त पूर्वदिशा में साम्राज्य के लिए अभिषेक के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में छोटे-छोटे राज्यों का संगठित रूप रहा होगा । यह मान अधिक उपजाऊ तथा अधिक जनसंख्या वाला उस समय भी रहा होगा ही । फलतः आगे चलकर आठ में तथा

१ ऐ० ब्रा० अ. ३६, १

२ तमिष

३ ऐ० ब्रा० अ. ३६, १५ अ. ३८, २५ अ. ३८, ३

४ " अ. ३६, १५ अ. ३६, ३

५ " अ. ३८, ३

६ शत० ब्रा० ५, १, १, १३

उसके उपरान्त कोशाम्बी, कोशल तथा मगध आदि के साम्राज्य इसा तम्य के सातत्य को बतलाते हैं ।

मोज्य -- से० ब्रा० में मोज्य राज्य प्रणाली का दौत्र दक्षिण दिशा कहा गया है^१ ।

उपभोग अर्थ वाले मुजधातु से निष्पन्न मोज शब्द का तात्पर्य ऐश्वर्य सम्पन्न समृद्धि का उपभोग प्रतीत होता है । सायण ने मो अनो टिप्पणी में इसी का पुष्टि का है^२ । भारत का दक्षिण भाग बाहरी आक्रमणों आदि से सदा सुरक्षित रहा है । अतः वहाँ के सात्वत(यदुवंश)^३ राजा लोग अपने राज्येश्वर्य को सुखशान्तिपूर्वक उपभोग करते रहे होंगे । कदाचित् इसी कारण वहाँ के राजाओं को मोज और वहाँ का राज्य मोज्य कहलाया होगा^४ । यह प्राचीन परम्परा पर्याप्त अवधान काल तक प्रचलित रही प्रतीत होती है । लोकिक कथाओं में आने वाले राजा मोज कदाचित् इसी प्राचीन परम्परा के राजाओं में से रहे होंगे । यही दन्त कथाएं बाद में राजा मोज प्रतिहार से जुड़ गई हों, ऐसी सम्भावना है ।

स्वाराज्य -- से० ब्रा० में स्वाराज्य को पश्चिम दिशा में स्थित कहा गया है^५ ।

भारत का पश्चिमी दौत्र ऐसा है, जहाँ बाहरी लोग स्थल मार्ग से भारत में आते रहे, और आक्रमण आदि करते रहे । इतिहास इसका साक्षी है । यहाँ छोटी जनजातियाँ बस गई होंगी, जो शुरुआत से भारत ईरानी शासकों की आर्य नहीं रही होंगी । इन्हें से० ब्रा० में नीच्य तथा अपाच्य कहा गया है, जो पश्चिमी भाग में अपने छोटे-छोटे राज्य बनाकर स्वशासन करने लगी होंगी । सम्भवतः इनका शासन प्रबन्ध छोटे-छोटे गणराज्यों अथवा प्रजातंत्रों के रूप में चलता होगा । ऐसे गणराज्यों

१ से० ब्रा० ८. ३८. ३

२ ,, (क) ८. ३७. २

३ ,, ८. ३८. ३ सत्वतां राजानो मोज्याय

४ तत्रैव- मोज्यायेव ते ऽ मिषित्यन्ते मोजेत्येनान्... जाकत

५ से० ब्रा० ८. ३८. ३ स्वाराज्याण... एतस्यां प्रतीच्यां दिशि

६ तत्रैव -- ये के व नीच्यानां राजानो ये ऽ पाच्यानां स्वाराज्यायेव ते ऽ मिषित्यन्ते ।

का बाद के साहित्य में उल्लेख मिलता है, जैसे मद्र, शुद्रक, णम आदि । स्वाराज्य
 ऐसे शासन और स्वराट् ऐसे गणराज्य के जुने हुए नेता का द्योतक प्रतीत होता है ।
 वेराज्य -- ऐ० ब्रा० में उत्तर दिशा में वेराज्यों की स्थिति बताई गई है^१ । यह क्षेत्र
 अनुमानतः बाहरी हिमालय, शिवालिक और तराई प्रदेशों की ओर फैला करता है,
 जिसे दो-आबा, कांगड़ा, कुल्लू, चो^२ तथा डूंग^३ के समकक्ष माना जा सकता है । ऐसे
 प्रदेश में छोटे-छोटे जनपदों का स्वतन्त्र राजनैतिक स्वरूप बन जाना स्वाभाविक है
 है । ऐसी स्थितियों का शासन जनसमाजों से मर्यादित कुछ कुछ विशेष करते दिये गये
 हैं । यहाँ बात विराट् (वेराज्य का शासक) शब्द से स्पष्ट होता है । इन छोटे-
 छोटे राज्यों का शासन तंत्र विराट् (वि + राट्) किंसा कुलीन पुरुष विशेष के
 व्यक्तित्व के आस पास चलता होगा । हो सकता है कि वेराज्य कुलीन वर्णतंत्र
 (OLIGARCHY) का मिलता-जुलता रूप हो । महाभारत का विराट् राजा
 भी इसी क्षेत्र का बताया जाता है । आधुनिक नेपाल का साम्राज्य में स्थित प्राचीन
 शाक्य राज्य भी बहुत कुछ इसी प्रकार शासित था । ऐ० ब्रा० में उत्तर-
 मद्र राज्यों का वर्णन^४ है, जिन्हें वेराज्य बताया गया है^५ । इनकी स्थिति हिमालय
 केपहाड़ा भागों में कहा गई है^६ ।

राज्य -- ऐ० ब्रा० में मध्यदेश में 'राज्य' की स्थिति बताई गई है^७ । मध्यदेश में
 कुरुपांचाल और वंश उत्तीर्णों का शासन कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि
 यहाँ के राजा अपने राज्य में सामान्यतया निर्विघ्न रूप से शासन करते रहे होंगे, और
 प्राचीन शासन-व्यवस्था का रूप अवच्छिन्न रूप से ३० ब्रा० काल तक चलता रहा होगा ।

१ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ वेराज्याय... एतस्यामुडीच्यां दिशि

२ तंत्र विराटिति... एतान् आकृत

३ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ जंपदा उत्तरुव उत्तरमद्रा ।

४ तंत्र इति वेराज्येव ते ५ भिषि च्यन्ते ।

५ तंत्र -- परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरं कुरुव उत्तरमद्रा ।

६ तंत्र -- राज्याय... एतस्यां पुष्यायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ।

७ तंत्र -- ये के व कुरुपंचालानां राजानः तपशोत्तीनराणां राज्यायेव ते
 भिषि च्यन्ते ।

अतः मध्यदेश के ये शासक राजा ही कहलाते रहे और ध्रुव मध्य में प्रतिष्ठित उनका राज्य 'राज्य' कहलाता रहा ।

उपर्युक्त पांच प्रकार के राज्यों के बारे में ऐ० ब्रा० में दोत्र विशेषों को और संकेत किया गया है, जिसके विकासोप विभेद के लिए सामाजिक राजनैतिक और भौगोलिक कारण हो सकते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों की चर्चा है, जिनका किसी दोत्रविशेष से सम्बन्ध नहीं बताया गया । कुछ स्थलों पर उन्हें स्वर्गिक राज्य को संज्ञा दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पांच प्रकार के राज्य लोकपरक हैं, इनके अतिरिक्त अधिभौतिकतापरक तीन अन्य राज्यों का कल्पना की गई है । यह तीन अधिभौतिक अथवा स्वर्गिक राज्य इस प्रकार हैं :--

पारमेष्ठ्य -- पारमेष्ठा शब्द प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है और पारमेष्ठ्य राज्य प्रजापति द्वारा शासित राज्य माना जा सकता है । इसका दोत्र ऊर्ध्व दिशा बतलाई गई है, अर्थात् स्वर्ग की ओर संकेत है । इससे दो अर्थ निकलते हैं । प्रथम, अधिभक्ति राजा, यदि कार्य के द्वारा देवत्व के लिए चेष्टा करे । दूसरा, राजा प्रजापति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करे । कुछ लेखकों ने इसी व्याख्या करने का चेष्टा का है, जो 'राजा के देवी अधिकार के सिद्धान्त' के समकक्ष कहा जा सकता है । बाद के साहित्य तथा परम्पराओं के अनुसार उनके तर्क में सत्यता हो सकती है । उदाहरणार्थ, उदयपुर के महाराणा अपने को मेवाड़ का स्वयं राजा न कहकर स्कलिंग क जा को मेवाड़ का राजा बतलाते थे । किन्तु इसपर भी यह द्वारा अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐ० ब्रा० कालीन क्षत्रिय राजा देवत्व तथा अमरत्व की प्राप्ति

१ तंत्र -- राज्याय राजा

२ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३, ८. ३८. १

३ ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६

४ ,, (क) ८. ३७. २, ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

५ ,, ८. ३८. ३ ऊर्ध्वदिशि, ऐ० ब्रा० (क) ८. ३७. २ पारमेष्ठ्य प्रजापतिक-प्राप्तिः ।

६ वाचस्पति वैरोडा -- वैदिक क साहित्य और संस्कृति, पृ० ४४५

हेतु सोमयज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि सभी कार्यों को पुराजिपूर्वक करते हुए प्रतात होते हैं। वे अपने अधिकार को उच्चराधिकार के रूप में आरोपित करते दृष्टिगोचर नहीं होते, वरन् स्वयं को सुसंस्कृत करने और समाज में ऐश्वर्यसम्पन्न होने की दृष्टि से यज्ञादि करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुरोहित वर्ग से इस प्रसंग में कोई विरोध दृष्टिगत नहीं होता है। अतः प्रथम अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। यद्यपि यह स्वामाधिक है कि राजा की निरंकुशता बढ़ने पर प्रथम प्रयोजन दूसरे प्रयोजन में परिणत हो जाये। १० ब्रा० काल तक ऐसी स्थिति पूरी तौर पर न पहुँच पाई थी। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया गया है, जमा वंशपरम्परागत राजसत्ता की नोंद भी पूरी तौर पर पक्की नहीं थी।

माहाराज्य -- माहाराज्य का एक लोकपरक अर्थ सीधा-साधा निकलता है। राजा से बड़ा महाराजा और राज्य से बड़ा माहाराज्य, किन्तु ऐ० ब्रा० में माहाराज्य की भी ऊर्ध्व दिशा में बतलाया गया है^१। इसका भी स्वर्ग को ओर संकेत है। कुछ स्थलों पर इसका लोकिक अर्थ में भी प्रयोग होने का आभास मिलता है^२ जहाँ इसका उपर्युक्त अर्थ राजा से बड़ा महान राजा और राज्य से बड़ा महान राज्य हो कहा जा सकता है।

वाधिपत्य -- वाधिपत्य राज्य भी स्वर्गिक राज्य की कल्पना है^४। कुछ लेखकों ने वाधिपति शब्द के आधार पर ऐसे राज्य की कल्पना की है, जिसका विस्तार हुए राज्य की सुव्यवस्था के लिए राज्याधिकारियों द्वारा संवाल्न होता था^५। यह अनुमान अतिशयिष्ठ प्रतीत होता है। प्रथम तो, विस्तरे राज्यों के किसी प्रजाती के अनुसार सुव्यवस्थित होने की कल्पना न तो उस काल में मिलती है और न उस काल के शासन-

१ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

२ तज्ज, ऐ० ब्रा० (क) ८. ३७. २ माहाराज्यं तत्रत्येभ्य इतरेभ्य वाधिक्यम्।

३ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३; ८. ३६. २

४ ११ ८. ३८. ३

५ वाधस्पति मैरोडा -- वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ० ४४४

शास्त्र में ऐसी औपचारिकता का पाया जाना सम्भावित है। दूसरे, ऐ०ब्रा० में स्वर्गिक राज्य के अर्थ में ही इसका स्पष्ट प्रयोग किया गया है^१। लौकिक अर्थ में तो इसके प्रयोग का आभास मात्र ही मिलता है, जहाँ इसका अर्थ 'श्रेष्ठता' का धोतक ही दृष्टिगत होता है^२। अभिषेक के प्रसंग में 'अधिराज' शब्द का ऐ०ब्रा० में उल्लेख है। पुरोहित कहता है कि 'जिन जलों से प्रजापति ने इन्द्र, सोम, वरुण, यम, मनु को अभिषिक्त किया, उन्हीं जलों से मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूँ, तुम राजाओं में अधिराज बनो'। इस शब्द से प्रकट होता है कि कई राजाओं में श्रेष्ठ अधिराज होता होगा और ओक सामन्त उसकी श्रेष्ठता स्वीकारते होंगे और सम्भवतः 'कर' भी देते हों। इससे किसी राज्य विशेष के स्वयं का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

समन्त पर्यायी सार्वभौम -- सार्वभौम शब्द सर्वभूमि शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य सर्वभूमि को धारण करने वाला राजा हो सकता है। इस सार्वभौम शब्द का पर्यायी स्वरूप भी कहा जा सकता है। ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का सम्पूर्ण 'जायुपर्यन्त' एक ही राजा होकर राज्य करने वाला सार्वभौम राजा है।

'जायुपर्यन्त' विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक वंशपरम्परागत उच्चराधिकार के प्रचलन को यदि नहीं कहने में संकोच हो तो कम कहने में तो सन्देह नहीं है।

सार्वभौमराज्य के प्रसंग में तो 'जायुपर्यन्त' राज्य को ही कल्पना की गई है।

ऐ०ब्रा० में राजा के अभिषेक के प्रसंग में पुरोहित राजा को उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के राज्यों की विशेषताओं को प्राप्त करने की कामना करता है, और राजा इस सम्बन्ध में शपथ ग्रहण करता है। इससे दो निष्कर्ष

१ ऐ०ब्रा० ८. ३८. ३, ऐ०ब्रा० (क) ८. ३७. २ आधिपत्यं तानितरान् प्रति स्वामित्वम्।

२ ,, ८. ३८. ३, ८. ३६. २

३ ,, ८. ३८. ३, ८. ३६. १ आधिपत्यमहं समन्तपर्यायी स्यां

४ ,, ८. ३७. ३ यामिरिन्द्रमक्षयिचत्प्रजापतिः ... राजां त्वमधिराजो भवेह।

५ ,, ८. ३६. १ अहं समन्तपर्यायी स्यां सार्वभौम सार्वभूमि अन्तादा परार्वात्पु-
त्रिय्ये समुद्र पर्यन्तादास्करादिति।

निकाले जा सकते हैं-- प्रथम, पुरोहित यह सब कामना अतिशयोक्ति के रूप में करता होगा। दूसरे, विभिन्न प्रकार के राज्य दौलतीय पदा के अतिरिक्त शासनिक स्वरूप के भी प्रतीक रहे होंगे। जैसा कि सायण का टिप्पणी से प्रकट होता है--साम्राज्य में धर्म से पालन, मौर्य में भोगसमृद्धि, स्वाराज्य में अपराधीनत्व,, वैराज्य में अन्य राजाओं से वैशिष्ट्य इत्यादि। इस दृष्टि में पुरोहित की यह अपेक्षा, कि हर राजा सभी प्रकार के शासकीय विशेषताओं से युक्त हो, समीचीन ही है। यहां पर यह तो स्वाकारना पड़ेगा कि अभि-
षेक के अवसर पर पुरोहित किसी राजा की छोटाई-बड़ाई का परवाह किए बिना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता होगा, क्योंकि यज्ञ में विभिन्न प्रकार तथा स्तर के राजाओं के लिए भिन्नता करने का उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों के जिन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख आया है, उनका एकदौलतीय वितरण भी रहा होगा और उनका कुछ शासकीय विशेषताएं भी रही होंगी, जिनके लिए वे विख्यात होंगे।

इनके अतिरिक्त आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर भी इन राजसत्ताओं का वर्गीकरण सम्भव हो सकता है। जैसा कि आगे चलकर शुद्धनीति में स्वर्ण या रजत के सिक्के, पण, कर्ष आदि की अधिकता के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया गया है।

शासनतंत्र

शासनतंत्र में राजा के सहायतार्थ समा, समितियां तथा कर्मचारीगण होते थे, जिनके विभिन्न अधिकार और कर्तव्य थे। इनके बारे में यहां विचार किया जायगा।

१ ऐन्द्रा० ७० ८, ३७. २ साम्राज्यं धर्मपालनम् । मौर्यं भोगसमृद्धिः ।

स्वाराज्यमपराधीनत्वम् । वैराज्यमितरेभ्यो मुपतिभ्यो वैशिष्ट्यम् ।

२ शुद्धनीति -- चतुर्थ अध्याय

समा और समिति -- ऐ०ब्रा० में समा और समिति शब्दों का उल्लेख नहीं आया है, किन्तु इससे सम्बन्धित 'समासाहः'^१ तथा 'समासदः'^२ शब्दों का प्रयोग हुआ है। शा०ब्रा० में 'समा'^३ शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। साथ ही उसे 'संगतां भुमाने'^४ मिलने का स्थान कहा गया है। 'संगतां भुमाने' शब्द दो बार उल्लिखित हुआ है। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि अश्वेदीय समा और समिति का प्राचीन परम्परा ऋ०ब्रा० काल तक भी मली भांति प्रचलित था। ऋ० में समा और समिति दोनों का उल्लेख कई बार हुआ है। समा के प्रसंग ऋ० में छठे तथा आठवें मण्डल में आये हैं,^५ और समिति के प्रसंग पहले, नवें तथा दसवें मण्डल में आये हैं। ऋ० में समा शब्द का प्रयोग प्राचीन प्रतीत होता है और समिति का प्रयोग अपेक्षाकृत बाद का दृष्टिगत होता है, क्योंकि 'समा' शब्द ऋ० के उन मण्डलों (छठे, आठवें) में है, जो प्राचीन भाग कहे जाते हैं। दशम मण्डल में समा का केवल एक बार उल्लेख आया है। ऋ० ब्रा० में भी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'समा' और 'समा' से बने 'समासाहः' तथा 'समासदः' शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, समिति शब्द का प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता। इससे भी समिति शब्द समा की अपेक्षा बाद का कहा जा सकता है।

समा का स्थायी रूप तथा स्थायी स्थान भी रहा हो, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में भी आवश्यकतानुसार समा का अग्रगण्य किया जाता होगा और विचार-विमर्श

१ ऐ०ब्रा० १.३.२ समासाहेन... समासाहः

२ ,, ८.३६.७ समासद

३ शा०ब्रा० ७.६ समा

४ तत्रैव - संगतां भुमाने

५ ऋ० ६.२८.६; ८.४.६; १०.३४.६

६ ऋ० १.६५.८; ६.६२.६; १०.६७.६; १०.११.८; १०.१६१.३;

किया जाता होगा। और शां० ब्रा० में उल्लेख है कि 'जहां समा का आयोजन (संगतां भुमानं) किया गया है, उसमें देवपात्रियों को लायें'।^१ इससे यह भी प्रतीत होता है कि समा की बैठक के लिए कोई एक ही निश्चित स्थान नहीं होता था। जहां समा बुलाई जाती होगी, उसका सूचना दया जाता होगा। विशेष समागार या समागृहों के बनाये जाने की सूचना ऋ० ब्रा० में नहीं मिलती है।

समासद -- समा के सदस्य 'समासद' और 'समासाह' कहलाते थे। ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि ऐन्द्र महामिषेक से अमिषिवत महत नामक राजा के यहां मरुद् देवता मोजन परोसने वाले और सम्पूर्ण देवता राजा के 'समासद' थे।^२ इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट होता है कि राजा के समासद श्रेष्ठ, विद्वान् और राज्य के समान उच्च स्तर के लोग होते थे।

ऐ० ब्रा० में यह भी प्रसंग है कि समा मित्र (कित्त्विक यजमान आदि) 'समासाह' मित्र सोम के जाने पर प्रसन्न होते हैं। सोम रूप (समासाह) सखा पाप से बचाता है। यह 'समासाह' शब्द समासद का ही पर्यायी है। सायण ने व्युत्पत्ति के अनुसार 'समासाह' का अर्थ विद्वानों की समा को अपने विद्या ज्ञान से पराभूत करने वाला 'स्पष्ट' किया है।^३ समा के समासद में भी जो अधिक विद्वान् होता था, उसका सब सम्मान करते थे। विद्वान् समासद अपने अन्य मित्रों को पाप से बचाता था।

१ शां० ब्रा० ७.६ यथा संगतां भुमानं.... संगतां वा अयं भुमानं देवानां पत्नी... समासदस्य ।

२ ऐ० ब्रा० ८.३६.७ महतः परिवेष्टारौ... विश्वेदेवाः समासद इति ।

३ ऐ० ब्रा० (क) १.३.२ समासाहेन विद्वत्समां विद्याप्रसूनेन सहतेऽमिषवति समासाहस्तादृशेन ।

४ ऐ० ब्रा० १.३.२ कित्त्विकममरुद्

समा और समिति का प्रयोजन -- समा और समिति का रूप ऋ में अपेक्षाकृत कुछ अधिक स्पष्ट दृष्टिगत होता है । ऋ में उल्लेख है कि 'व्याधियां समिति में राजाओं के समान मिलती हैं, और व्याधियों को दूर करती हैं'।^१ इससे व्यक्त होता है कि राजा लोग समितियों में एकत्र होकर विचार-विमर्श करके समस्याओं को सुलझाते थे । ऋ में उल्लेख है कि 'समिति में जाने वाले सच्चे राजा के समान सोम कलश में पहुँच जाता है'।^२ इस उल्लेख से प्रकट होता है कि समिति में राजा के लिए जाना आवश्यक होता था और तभी वह सच्चा राजा माना जाता था । ऋ के आठवें मण्डल में उल्लेख है कि 'हे इन्द्र, तुम्हारा मित्र प्रसन्न होकर समिति में जाता है'।^३ ऋ में दसवें मण्डल में 'समान समिति और समान मन एवं चिन्तने होने का कामना की गई है'।^४ समानता बनाए रखने की कामना करने से प्रकट होता है कि ऐसी सभाओं में सदस्यों के अधिकारों तथा विचारों में असमानता की समस्या उठ नहीं होती होगी, जो स्वाभाविक है । उपर्युक्त उद्धरणों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजा के शासन कार्य में सहायता हेतु समा और समितियाँ थीं, जिनमें राजा को अनिवार्य रूप से जाना होता था । इन समितियों और सभाओं में विचारपूर्वक राजा समस्याओं को हल करता था । इन 'समा' और 'समितियों' का कला-कला क्या रूप और कार्य थे, अधिक स्पष्ट नहीं होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के कार्य कला-कला स्पष्ट नहीं हुए थे । दोनों एक-दूसरे की पर्याय भी प्रतीत होती है । समा और समितियों की परम्परा आगे तक भी विविधित

१ ऋ १०.६७.६ राजा नः समिताविव

२ ऋ ६.६२.६ राजा न सत्यः समितिरियानः ।

३ ऋ १०. १६१.३ समानो मनः समितिः समनी ।

४ ऋ ८.४.६ सदा चन्द्रो याति समामुप ।

य में दृष्टिगत होती है। अथर्व सं० में उन समा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, क्योंकि आगे चलकर इनके प्रयोजन में भेद होने लगा था।

शास्त्र तंत्र में पुरोहित का स्थान

सम्बन्ध -- ऐ०ब्रा० में पुरोहित और उसका राजा का सम्बन्ध यों और पृथिवी, साम और ऋ के समान कहा गया है, तथा पुरोहित को राजा का 'तनु' (शरीर) तक भी कह दिया गया है।^१ इससे ऋ०ब्रा० काल में राजा और पुरोहित के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का अनुमान लाया जा सकता है तथा राजा का 'तनु' कहे जाने से राजा के लिए पुरोहित के प्राधान्य का पता लगता है।

वंशानुगतता-- पुरोहित राजा के वंशानुगत चलता रहता था। ऐ०ब्रा० में अनेक राजाओं का उनके पुरोहितों के नाम के साथ उल्लेख है। प्रत्येक राजा के यहाँ एक पुरोहित होता था। कहीं-कहीं पर एक से अधिक पुरोहित होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ऐ०ब्रा० में पर्वत और नारद दो पुरोहितों द्वारा युधाओषिष्ठ राजा का तथा आम्बाष्य राजा का अभिषेक किये जाने का उल्लेख है।^२ राजा अपने पिता के पुरोहित को कभी-कभी हटा भी सकता था।

१ अथर्व सं० ७.१२.१ समा च मा समितिश्चावतांप्रजायते दुहितरौ

२ ऐ०ब्रा० ८.४०.४ दूरहं पृथिवी त्वं सामाहमुवत्वं

३ तंत्र -- तत्परासि तन्वं मे याहि।

४ ऐ०ब्रा० ८.३६.७-६

५ ऐ०ब्रा० ८.३६.७ पर्वतनारदावाम्बाष्यमभिषिचतुः।

....पर्वतनारदा युधाओषिष्ठमोग्रसेम्यमभिषिचतुः।

६ ऐ०ब्रा० ७.३५.१

राष्ट्रदाक -- पुरोहित को राष्ट्र का रक्षक कहा गया है^१। वह ज्वलन्त अग्नि के समान होता था और राष्ट्र को रक्षा करता था^२। पुरोहित अना शक्तियों से राजा को, भूमि को समुद्र के समान घेर कर सुरक्षित रखता था। वह राजा पूर्ण आयु पर्यन्त राष्ट्र का उपयोग करता था^३।

प्रसन्न और शान्ततनु पुरोहित -- राजा को पुरोहित को प्रसन्न और 'शान्ततनु' रखना होता था। ऐसा करने से उस राजा का शौर्य, बल, राष्ट्र, प्रजा, सब बढ़ता था और अन्त में वह स्वर्ग को प्राप्त करता था^४। पुरोहित के अप्रसन्न और अशान्त तनु होने पर राजा का उपर्युक्त सब वस्तुएं नष्ट हो जाती थीं^५, ऐसा कहा गया है।

पंचमेनि -- पुरोहित की क्रोश भी शक्ति 'मेनि' कही गई है, जो पांच प्रकार की होने से 'पंचमेनि' कहलाती थी। इसके (क) वाणी, (ख) पाद, (ग) त्वचा, (घ) हृदय एवं (ङ) उपस्थ पांच प्रकार हैं^६। यह अग्नि की ज्वाला के समान दाहक^७ होती थी। उदाहरणार्थ, पुरोहित के जाने पर सम्मानपूर्वक आसन देने से वाणी की मेनि, पादों के देने से पैरों की, वस्त्रालंकरण देने से त्वचा की, घनादि देने से हृदय की तथा राजा के घर में अनिरुद्ध स्म से रहने से उपस्थ मेनि शान्त रहती थी^८। इन पांचों प्रकार के क्रोशों से शान्त पुरोहित

१ ऐ० ब्रा० = ४०. २-४

२ ,, = ४०. १-४ अग्निर्वा एव वेश्वानर.... राष्ट्रगोपः पुरोहितः।

३ ,, = ४०. २ राजानं परिगृह्य तिष्ठति समुद्र इव भूमिम्... आशंसं जीवति सर्वमायुरेति... यस्य राष्ट्रगोपः पुरोहितः।

४ ,, = ४०. १ स स्वः शान्ततनु... स्वर्गं लोकं... दात्रं च बलं च राष्ट्रं च विभं

५ तत्रैव - अशान्ततनु... स्वर्गलोकान्नुहते दात्राच्च बलाच्च राष्ट्राच्च विश्वं च

६ ऐ० ब्रा० = ४०. १-२ पंचमेनि

७ ,, = ४०. १ पंचमेनि वाक्येवेका... पादयोरेका त्वच्येका हृदय स्कौपरथे स्का

८ तत्रैव - अग्निर्वा एव वेश्वानरः पंचमेनिः

९ तत्रैव

‘शान्तितनु’ होता था^१ । राजा को पुरोहित के इन पंक्तियों को शान्त रखना होता था ।

राजा को श्मथ दिलाना -- ऐ०ब्रा० में अभिषेक करते हुए पुरोहित राजा से कहता है--^२ मैं तुम्हें सविता देव की अनुज्ञा से, अश्विनों की बाहुओं से, पूष्ण की हाथों से, अग्नि के तेज से, सूर्य के वर्क्स से, इन्द्र की इन्द्रिय से बल, यश, श्री, और अन्नादि के लिए अभिषिक्त करता हूँ^३ । अभिषेक के समय पुरोहित राजा को श्मथ ग्रहण कराता था कि राजा पुरोहित से द्रोह नहीं करेगा । यदि द्रोह करेगा तो जिा रात उत्पन्न हुआ और जिस रात मरे, उसी मध्य किस हुए सब सुकृत, आयु, प्रजा आदि नष्ट हो जाय^४ ।

ऋत परिमर (अभिचारात्मक कृत्य) -- पुरोहित राजा के शत्रु-नाश करने के लिए अभिचारात्मक कृत्य भी करता था । ऐ०ब्रा० में ऋत परिमर (परिमर) नामक प्रयोग शत्रु-नाश के लिए किए जाने का उल्लेख है^५ । यहां ऋत शब्द से वायु विवक्षित है । वायु के चारों ओर पांच देवताओं (विधुत, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य, अग्नि) का मरण प्रकार ‘परिमर’ (स्वं परितोम्रियन्ते) कहा गया है । उन देवताओं के पहले वायु में समाहित होने तथा पुनः इनके पृथक् होने का अपेक्षा की जाती थी । इस प्रकार चारों ओर से राजा के शत्रुओं के मरने की कामना की जाती थी ।

पुरोहित का सेनापति त्व -- पुरोहित राजा के सहायक और पुरोहित्य कर्म के अतिरिक्त सेनापति का पद भी आवश्यकतानुसार संभालता था ।

१ तन्ना

२ ऐ०ब्रा० = ३७.३ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽ श्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यास्य वर्क्स्येन्द्रियेणाभिषिञ्चामि क्लाय श्रियं यशसे ऽ न्नापाय ।

३ ऐ०ब्रा० = ३६.१ यां च रात्रीमजायेथा यां च प्रेतासि तदुममन्तरेणष्टा-पुतं ते लोकं सुकृत्मायुः प्रजां वृञ्जीयं यदि मे दुह्येः ।

४ ऐ०ब्रा० = ४०.५ ज्मातो ऋणः परिमरो ... स्मद्विबन्तो प्रातुष्याः पस्त्रिपत्नाः म्रियन्ते ... स्तृणुते ।

अग्नि की देवताओं का पुरोहित, रजाक (गोपा) तथा सेना का अग्रणी अथवा सेनापति कहा गया है^१। ऐ० ब्रा० में अत्युराति जानंतपि ने अपने गुरु वसिष्ठ सातहव्य को राजा बनने और स्वयं उनका सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा। यह परम्परा ३० में भी दृष्टिगत होता है। ३० में अग्नि की देवताओं का पुरोहित और सेनानाक कहा गया है^२। ३० के तृतीय और सप्तम मण्डल में विश्वामित्र और वसिष्ठ का राजा सुदास के पुरोहित और सेनापति होने का उल्लेख है।

बृहस्पति देवताओं के पुरोहित कहे गये हैं^४। उन्हीं का अनुसरण करके लौकिक राजाओं के भी पुरोहित होने का उल्लेख है, कि जो राजा पुरोहित को भला प्रकार रखता है, वह बृहस्पति को धारण करता है^५।

पुरोहित की विद्वत्ता तथा योग्यता -- राजा के यहाँ होने वाला पुरोहित पढ़ा-लिखा विद्वान्, गुणवान्, योग्य तथा क्रवर्कसुजत होता था। अयोग्य पुरोहित, जो राजा का अभिषेक तथा यज्ञ कराकर बलिष्ठा ग्रहण करता था, वह उसी प्रकार धन लूटने वाला बताया गया है, जैसे कोई निषाद, चोर व पापी किसी धनो को वरुण्य में पाकर उसका धन लूटकर भाग जाते हैं^६।

१ ऐ० ब्रा० १.४.८ तस्यग्निर्नाकमासीत्, ऐ० ब्रा० १.५.२ दम्येमिर्नाकेः शुणोतु अग्निर्वै देवानां गोपा। शा० ब्रा० ५.५ अग्निम्नीकवन्त प्रकम देवतानाम्।

२ ऐ० ब्रा० ८.३६.६

३ ऋ ७.१.१ अग्निमीडे पुरोहितं... ऋ २.६.६ सेनानीकेन... अदम्बो गोपा
ऐ० ब्रा० ८.४०.३ बृहस्पति

४ ऐ० ब्रा० ८.४०.३ बृहस्पति ई वै देवानां पुरोहितः

५ तैत्ति - तमन्वन्ये मनुष्यराजां पुरोहितः। बृहस्पतिं यः सुप्तं विमतीति।

६ ऐ० ब्रा० ८.३७.७

जिस राजा का यज्ञ विद्वान् कृत्तिक कराता था, उसके बारे में कहा गया है कि वह कभी नहीं हारता था, और सम्पूर्ण पृथ्वी तथा पूर्ण आयु प्राप्त करता था ।

पुरोहित राजा की सब प्रकार सहायता करता था । बदले में राजा से आदर-सम्मान सुरैश्वर्य प्राप्त की आकांक्षा ही नहीं बरन् अधिकार भी रखता था, परन्तु पुरोहित का स्वयं राज्य प्राप्ति की इच्छा करना अनुचित माना जाता था । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि अत्यन्त-राति जानंतपि (शिष्य) ने सातहव्य वसिष्ठ (गुरु) से कहा, ' हे ब्राह्मण-चार्य, जब मैं उत्तर कुरु नामक हिमवान पर्वत के उत्तर देशों को जीत लूं, तब तुम्हीं पृथ्वी के राजा बनो और मैं तुम्हारा सेनापति बनूं ।' इस पर वसिष्ठ सातहव्य ने उस दौत्र को देवदौत्र और मानवों द्वारा अजेय बताते हुए उससे कहा है, 'तुमने मेरी बताई हुई विद्या का अनुचित प्रयोग करना चाहा है, अतः शमथोत्थन करने वाले तुम गुरुद्रोही हो । मैं तुम्हारी सामर्थ्य का अपहरण करता हूं ।' इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ब्राह्मण एवं पुरोहितों द्वारा उस समय राज्याकांक्षा अनुचित मानी जाती थी, किन्तु ब्राह्मणों द्वारा राज्य प्राप्ति की इच्छा की जाने लगी थी ।

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि राजाओं के लिए पुरोहित का समुचित महत्व था । शासन कार्य में भी उसका प्रमुख स्थान था । और वह शासन कार्य में वार्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं अधिवारात्मक रूप से भी सहायता करता था । उसका

१ श्लोक -- न ह वा एनं दिव्या न मानुष्य इषवः कञ्चन्त्येति सर्वमायुः
सर्वं भूमि....यमेवंविधो यावन्मन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० = ४०.१-२

३ ,, = ४०.१ स होवाच वासिष्ठः सात्यहव्योऽवेवीर्यं...त्वमु
हैव पृथिव्यं राजा स्याः सेनापतिरेव तेऽहं
स्यामिति ।

प्रत्यक्षा तथा अप्रत्यक्षा दोनों अर्थों में शासनतंत्र पर प्रभाव था ।

बलि(कर) व्यवस्था

‘बलि’ शब्द का देवों को समर्पित ‘हवि’ अथवा उपहार तथा राजा को प्रदत्त ‘कर’ दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है । ऐ०ब्रा० में बलि शब्द ‘कर’ के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । अमिषेक के वर्णन में राजा के द्वारा फल तथा फलों के रस आदि के मदाण का प्रशंसा में तीन बार इसका उल्लेख हुआ है^१ । राजा के लिए वर्जित तथा वैश्यों के मध्य ‘दधि’ साने वाले दाक्षिण्य (राजा) का पुत्र वैश्य के समान बलि प्रदान करने वाला बताया गया है । फलों तथा फलों के रस आदि का मदाण करने वाले राजा के लिए कहा गया है कि वह सम्पूर्ण दिशाओं से बलि ग्रहण करने वाला हो^२ । शा०ब्रा० में जाग्रयण यज्ञों के प्रसंग में उल्लेख है कि सोम राजा को मधुपर्क प्रदान करना, उसको अपना विश(कर) से प्रसन्न करना है, क्योंकि मधुपर्क ऋष्योत्पन्न वस्तुओं का रस है^३ । यहां विश से तात्पर्य विश से प्राप्त बलि(कर) से है । किस प्रकार विशों से प्राप्त बलि से राजा को प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार सोमराजा को ऋष्यों से उत्पन्न वस्तुओं के रस से बने मधुपर्क से प्रसन्न किया जाता है । उपर्युक्त प्रसंगों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजा ‘कर’ ग्रहण करता था । यह ‘कर’ वह अपने अधीनस्थ राजाओं तथा प्रजा, विशेषरूप से वैश्यों से प्राप्त

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.३, ७.३५.८

२ तंत्र

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ ... दधि वैश्यानां स मताः... अन्यस्य बलिहृद्

४ ,, ७.३५.८ ... सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बलिमावहन्तः....

५ शा०ब्रा० ४.१२ तदने स्वया विशा प्रीणात्यय यन्मधुपर्कं ददात्येव
ह्यारण्यानां तसः ।

६ तंत्र

करता था । ऐ०ब्रा० में सब दिशाओं से बलि ग्रहण करना 'सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बलिमावहन्तः' कहा गया है । सब दिशाओं का तात्पर्य सब ओर स्थित अवीनस्य राजा अर्थात् सब ओर रहने वाली प्रजा ही हो सकता है । सायण ने इसका अर्थ सब दिशाओं में स्थित राजालोक किया है^१ । वैश्यों का एक गुण 'अन्यस्य बलिकृत' भी कहा गया है^२ । जिसका तात्पर्य है कि वैश्य अन्यो अर्थात् राजा को बलि देने वाला होता था । शां०ब्रा० में 'विशो' शब्द से प्रजा का अर्थ प्रतीत होता है^३, जैसा कि विश और वैश्य शब्द को वर्णव्यवस्था अध्याय में स्पष्ट किया गया है ।

बलि ग्रहण की यह परम्परा ऋ० ब्रा० से पूर्व ऋ० में भी विद्यमान प्रतीत होती है । ऋ० में उल्लेख है कि इन्द्र स्व अग्नि ने प्रजा को बलिप्रदान करने वाली बना दिया है । प्रजा स्वर्ण, गौ, अश्व, वन, आदि प्रदान करती है^४ ।

यह परम्परा आगे बढ़ती गई । ऐत०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में महाव्रत के प्रसंग में विशो (वैश्यों) को पुष्टिमान कहा गया है । वैश्य 'कर' प्रदाता कहे जा चुके हैं । अतः वैश्य जितने सम्पन्न होंगे, उतना ही अधिक कर प्रदान करेंगे । इसीलिए विशो को पुष्टि कहा गया है । सायण ने भी व्याख्या की है कि विश (वैश्य) वाणिज्य से बहुत

१ ऐ०ब्रा० (क) ७.३५.८

२ ,, ७.३५.३

३ शां०ब्रा० ४.१२.

४ ऋ० १०.१७.३ & इन्द्रः केवली विशः बलिकृतस्करत ।

ऋ० ७.६.५ अग्नि विशश्चैव बलिकृतः ।

५ ऋ० ७.६०.६ वै दक्षो स्वर्णो गौभिरश्वेभिर्मृगभिर्हिरण्यैः

६ ऐत०ब्रा० १.१.१ विशो विशो वो अतिधिमिति पुष्टिमानः ।

पुष्टिर्न विशः पुष्टिमान् मवतीति ।

शां०ब्रा० १.२ विशो विशो वो अतिधिमिति.... ।

धन वर्जित करते हैं और बहुत कर देते हैं । यह विशों की पुष्टि स्वल्प है^१ ।

इस बलि का उस समय क्या स्वरूप था, और कितना ग्रहण किया जाता था, इसके विषय में कोई निश्चित उल्लेख नहीं प्राप्त होता । कुछ उद्धरणों से ही अनुमान लगाया जा सकता है । ऋ में समर्थ जनों द्वारा स्वर्ण, गौ, अश्व, वसु, हिरण्य आदि देने का तथा अर्घ्य^२ में ग्राम का हिस्सा, अश्व, गौ आदि देने का उल्लेख है^३ । बागे मनुस्मृ० (७, ८०, १३०), रामायण (३.६.११), मत्स्य पुरा० (२१५.५७) आदि में राजा की उपाजित वस्तु के षष्ठ्यांश की बलिस्थ में दिये जाने का उल्लेख है ।

दण्डनीति

राजा की प्रजा का अधिपति, ब्राह्मणों और धर्म का रक्षक, शत्रुओं का नाशक आदि कहा गया है, किन्तु राजा द्वारा विधान और दण्ड व्यवस्था के नियमों के लागू करने के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होते । कुछ अप्रत्यक्षरूप से निष्कर्ष मात्र निकाले जा सकते हैं ।

ऋग्वे० काल में यातायात के लिए अश्व, रथ, बैलगाड़ियाँ और शायद हाथी, लंठ आदि का भी प्रयोग किया जाता था । जलमार्गों में विविध प्रकार की नौकाओं के प्रयोग का उल्लेख प्राप्त होता है (देखिये वार्षिक दशा अध्याय ४)। ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि अरण्य में चोर छुटेरे धनिकों को पाकर उनका धन छुट कर उन्हें वृषादि में गिरा कर मार जाते थे । किन्तु ऐसे अपराध के लिए किसी दण्डव्यवस्था का उल्लेख नहीं है । प्रसंगमात्र के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है ।

१ ऐत० ब्रा० (क) १.१.१

२ ऋ ७.६०.६

अर्घ्य ० ४.२२.२, ३ ग्रामे वस्तेषु गोषु... विस्पतिरसुराजा ।

३ ऐ० ब्रा० ८.२८.१, ८.२६.३

४ ऐ० ब्रा० ८.३७.७

ऐ०ब्रा० में राजा विश्वन्तर सोमध्वज का

स्थापणों को अपने कर्मचारियों द्वारा यज्ञ से बाहर निकलवा देने का उल्लेख है^१। इससे प्रतीत होता है कि किसी प्रकार के अनुपयुक्त कार्य के लिए राजा ब्राह्मण कृत्विजों तक को भी दण्ड दे सकता था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि दण्ड देने तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजा द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। सायण ने इन कर्मचारियों को 'वेत्रपाणि' (बैतधारी) कहा है^२। ऐ०ब्रा० में इससे अधिक स्पष्ट उल्लेख दण्ड व्यवस्था के लिए नियुक्त विभाग अथवा कर्मचारियों के विषय में नहीं मिलता है। ऋ में प्राप्त कुछ उल्लेखों से दण्ड व्यवस्था के विषय में पता लगता है। पूषा देवता को तो ऋ में मार्गों के रक्षक देवता ही माना गया है और उनसे मार्गों की, अथवा यह कहा जा सकता है कि मार्ग में जाने वाले यात्रियों को, रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। उल्लेख है, 'हे पूषन्, हिंसक, चोर, छुटेरों आदिको हमसे दूर कर दो। मार्ग रोकने वाले, चोरी स्वं छुट करने वाले कुटिल दस्युजों को हमारे मार्ग से हटा दो।' 'हे पूषन्, तुम पाप को बढ़ावा देने वालों को अपने पैरों से कुछ ढालो।' इस उल्लेख में तो अपराधियों को कुछ तक ढालने के लिए उचित समझा गया। इस उद्धरण में मार्ग रोकने वाले हिंसक, चोर, छुटेरे, कुटिलदस्यु आदि और ऐ०ब्रा० में उल्लिखित चोर पापी निष्ठाव जो बन्धकों को वरण्य में पाकर छुटते हैं और मार डालते हैं, दोनों समान तथ्य प्रतीत होते हैं।

ऋ में ज्ञानसूक्त में एक कुबारी के विषय में उल्लेख है कि उसके माता-पिता तथा माई भी कह देते थे कि इसकी बांकर ठे जावो,

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.१ विश्वन्तरी व सोमध्वजः ..... तानुत्थाप्यांक्षुः

२ ऐ०ब्रा० (क) ७.३५.१

३ ऋ १.४२.२-४; १.६५.१, २

४ ऐ०ब्रा० ८.३०.७

हम इसकी नहीं जानते^१। इस प्रसंग में 'नयता बद्धमेतत्' में बांधकर ले जाने वाले राक्षसचारी ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ऋ में एक शब्द 'मध्यम शो' का उल्लेख है। कहा गया है कि उग्र मध्यम शो की मांति, हे ओषधियों, रुग्ण के शरीर के अंग-अंग, पोर-पोर में प्रसर्पण करता हुई यत्ना को दूर कर दो^२। यहां ओषधियों को 'मध्यम शो' की मांति सम्पूर्ण शरीर में घुसने की और रोग दूर करने को कहा गया है। यहां 'मध्यमशो' से कई अर्थों का अभिव्यक्ति होती है। एक तो यह कि तेज राजा अपने राज्य के मध्यस्थित होकर प्रजा के कष्टों को पता लाकर दूर करे। दूसरे, राजा द्वारा नियुक्त चर जादि प्रजा के मध्य घुमकर कष्टों को पता लाकर दूर करे। तीसरे, राजा और प्रजा के मध्य ६ पुलिस विभाग के समान कोई विभाग के कर्मचारियों हों जो प्रजा की समस्याओं को ज्ञात करें और दूर करें। 'मध्यमशो' से रोग और क्षिपने ने भी मध्यस्थ का ही वाक्य लिया है। ऋ में क्राश्व के पिता द्वारा उसे एक मादा मेढ़िये के लिए गांव वालों की १०० मेढ़ों को मार डालने के अपराध में बन्धा बना देने के दण्ड से ऋ में कौटुम्बिक दण्ड व्यवस्था भी प्रतीत होती है^३। ऋ में भी 'शतवायः' 'वेरपेयः' शब्दों का उल्लेख है। 'वेरपेयः' शब्द से ऐसा स्पष्ट होता है कि यह शत्रुता बस किये जाने वाले अन्य अपराधों के दण्ड के फलस्वरूप दिया जाने वाला फांसी था, जो 'शतपेयः' के अनुसार ही होता था, और वह नायों के रूप में दिया जाता था।

१ ऋ १०.३४.४

२ ऋ १०.६७.१२ यस्वीषधीः प्रसर्पणानमनपरुष्यतः ततो यत्नं वि वाधय्य
उग्रो मध्यमशीरिव ।

३ वेदि० ६० (वि) नाम २, पृष्ठ १४२

४ ऋ १.११६.१६, ११७.१७

५ ऋ २.३२.४

६ ऋ ५.६१.२

राजा दण्ड विधान करता था । ऐ०ब्रा० में पूर्वोक्त विश्वन्तर सौमदमन तथा श्यामर्णों की कथा से उस शक्ति का कुछ ही आभास मिलता है, किन्तु वागे व के ग्रन्थों में उसका विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है । महाभारत में कहा गया है कि जब राजा दण्ड नीति का पूर्ण रूप से पालन करता रहता है, तो कृतयुग नाम कालसृष्टि का प्रवर्तन करता है, और जैसे-जैसे अंशों में कमी होने लगती है, त्रेता, द्वापर और कलिकालों का कारण होता है ।

युद्ध व्यवस्था

ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में युद्ध एवं संघर्षों के अनेक प्रसंगों का उल्लेख है । युद्ध के लिए 'युद्ध', 'युध', 'समयतन्त्र' आदि शब्दों का प्रयोग आया है^२ । युद्ध में नेतृत्व की आवश्यकता के प्रसंग में राजत्व के प्रारम्भ का उल्लेख इस अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है । यहां अन्य उपलब्ध सूचना का समीक्षा करेंगे ।

दाक्षिण (राजा) का स्वभाव एवं रूप -- ऐ०ब्रा० एवं शां०ब्रा० में दाक्षिण का स्वभाव व रूप उग्र, साहसी, वीजस्वी, कलवान और वीर्यवान कहा गया है । वह उग्र होकर शत्रुओं को पराजित करता है । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि दाक्षिण (राजा)

१ महा०मा० शां०पर्व ६६-६८ दण्डनीत्यां यदा राजासम्यक् कात्स्न्यं वर्तते ।

.....
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम् ।

२ ऋ० १०.५४.२; १.५३.७; ५६.१; ५.२५.६; ६.४६.१९

ऐ०ब्रा० १.३.३; १.४.६; ३.१२.९; ३.१४.९; ६.२८.७; ६.३०.१०

शां०ब्रा० २८.६

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ३, ४ उग्रवत्सहस्रवत् दाक्षिणस्य... वीजस्वत्तदाक्षस्य रूपम् ।

शां०ब्रा० ४.८ दाक्षेण उग्र उग्र सदा इति ।

४ ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ३, ४, शां०ब्रा० ४.८ ।

होते हुए यज्ञ करने की दीक्षा प्राप्त करता है उसका दात्र(बोज, बल, वीर्य) और अधिक बढ़ने लगता है^१।

सांनाहुक होना दात्रि के लिए मेध्य — दात्रि बालक बड़ा होकर जब कवच, वनुषा आदि धारण करने योग्य होता था, तभी योग्य(मेध्य) माना जाता था। कुनःशेष वास्थान में दात्रि बालक रोहित के सांनाहुक (कवच, वनु आदि धारण करने योग्य) होने पर बलियोग्य कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि युद्ध के लिए विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था।

युद्ध के समय कर्मचारियों से विचार-विमर्श — ऐ०ब्रा० में वृत्र को मारने के समय इन्द्र द्वारा सब देवताओं से मदद मांगने का उल्लेख है। उक्तः कहा जा सकता है कि युद्ध के समय राजा अपनी जनता तथा सेनापति आदि कर्मचारियों से मिलता था। उनसे विचार-विमर्श करता था और उनकी सहायता प्राप्त करता था।

युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहाँ परिवारों को रखना — युद्ध के समय सुरक्षा हेतु परिवारों को राजा के यहाँ रखे जाने का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में देवों और अशुरों के युद्ध में देवों द्वारा अपने पुत्रलज्जादि को बरुण राजा के घर रखे जाने का प्रसंग है। प्राचीनकाल से आधुनिक काल तक बनाए गए जो बड़े-बड़े दुर्ग घाट जाते हैं, उनका यह भी प्रयोजन होता था, कि युद्ध के

१ ऐ०ब्रा० ८.३०.१ सुयते ह वा बस्य दात्रं योदीदाते दात्रिः सन्... ।

२ " ७.३३.२ यथा वे दात्रिः सांनाहुको मवत्यप स मेध्यो मवति

३ " ३.१२.६ इन्द्रो वे वृत्रं हमिष्यन्सर्वा देवता अज्वीद... ।

४ " १.४.६ केवाहुरा वा रघु लोकेभ्यः समस्तम्...

१.४.७ ते बरुणस्य राज्ञो गृहे तनुः संन्यदन्त ।

समय उनकी जनता सुरक्षा हेतु उनमें शरण ले सके । दुर्ग बनाए जाने का परम्परा भारत में प्राचीनकाल से दृष्टिगत होता है । ऐ०ब्रा० में सुरक्षित 'पुरी' का उल्लेख है, जो दुर्ग के समान प्रतीत होते हैं ।

राजा के लिए सुरक्षा दल — राजा के प्रस्थान के समय एक सुरक्षा दल मार्ग को सुरक्षित और निर्भय बनाने के लिए राजा के आगे-आगे जाता था । शा०ब्रा० में 'साकमेधा' यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जैसे सुरक्षा दल राजा के आगे-आगे चलता है, जिससे मार्ग अम्य हो जाता है, उसी प्रकार यह साकमेधा यज्ञ देवों के लिए है ।

युद्ध में सेनापति — युद्ध में सेनापति भी होते थे, जो सेना के कृष्णि होते थे । अग्नि को देवताओं का सेनानी और पुरोहित दोनों ही कहा गया है ।

युद्ध के नियम — ऋ० ब्रा० में युद्ध करने के कुछ नियम दृष्टिगत होते हैं । सेनाओं का सेनाओं से युद्ध, तथा राजाओं का राजाओं से दण्ड युद्ध आदि करने का उल्लेख मिलता है । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि युद्ध के लिए कटिबद्ध दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य आते हुए विजयाधीन दाक्षिण्य (राजा) यदि ईशान दिशा में स्थित अग्निविक्त राजा के पास जाकर कहे कि 'स्वैच्छा करो, जिससे मैं अपनी सेना से इस सेना को जीत हूँ, और यदि वह स्वीकार कर ले, तो मन्त्र पढ़ें । इससे सेना पर विजय प्राप्त करता है' ।

-
- १ ऐ०ब्रा० १.४.६ पुरी का स्मैऽपुरा... , ऐ०ब्रा० १.४.८ तथा पुरी मिन्दन्त
  - २ झा०ब्रा० ५.५ महाराजः पुरस्तात् सेनानीकानि प्रतुष्याम्य पन्थानमन्वियाद्
  - ३ तैज्ज
  - ४ ऐ०ब्रा० ८.३०.६ , ७
  - ५ तैज्ज

उपर्युक्त संग्राम के विषय में उल्लिखित पूर्वोक्त दिशाओं के मध्य ईशान दिशा के अभिषिक्त राजा के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान दिशा में कोई प्रबल राज्य होगा। वहाँ पर राज सूर्य यज्ञ के फलस्वरूप अभिषिक्त राजा का उल्लेख है, जिससे आपत्काल में सहायता ली जा सकती होगी। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि उपर्युक्त शासनों के प्रकारों में वर्णित प्राचीन दिशा में साम्राज्य पद के लिए अभिषिक्त सम्राट् राजाओं से भी इनका तात्पर्य हो सकता है, जो शक्तिशाली सम्राट् होते थे। संभवतः आवश्यकता पड़ने पर वे निकटस्थ राजाओं की मदद कर देते होंगे।

युद्ध में व्यूह-रचना — ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि देवों और असुरों के युद्ध में अग्नि ने अपने दल की सेनापति से युद्ध तीन त्रेणियों में, तीन सेनाओं (अनीक) में विभाजित करके तीन दिशाओं से युद्ध करके विपक्षियों को पराजित किया। सेनाओं को विभाजित करके विविध प्रकार से व्यवस्थित करके युद्ध करना व्यूहरचना कहलाता है। उपर्युक्त उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐ० ब्रा० काल में सेना को सुनियोजित करके व्यूहरचना द्वारा युद्ध किया जाता था। यद्यपि व्यूहों के प्रकारों का इसमें कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। व्यूहों का सुविकसित रूप एवं उनके प्रकारों का आगे के ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। शुद्ध नीति में मकर, स्येन, सूची, शकट, वज्र, सर्वतोमद्र, कृष्ण व्याल, आदि आठ प्रकार के व्यूहों का उल्लेख है। महाभारत में कृष्ण व्यूह का उल्लेख अभिमन्यु प्रसंग में, सम, वरुण, रघु, दण्ड, मोग, मण्डल, असंहत आदि आदि व्यूहों का उल्लेख है।

युद्ध में विजयप्राप्ति हेतु आभिवारिक कृत्य— ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि अपनी सेना की विजय का इच्छुक क्षत्रिय अपनी सेना के मध्य सड़े होकर मृग से तिनका उठाकर उसके पीछे चिरे तोड़कर शत्रु की सड़ सेना पर बाण के समान फेंक दे और कहे,

१ ऐ० ब्रा० ३, १४, १ स त्रिणेणिर्मुत्वा अनीकैश्चुरान्युद्धमुपक्रायद्

२ शुद्धनीति, अध्याय ४ विभाग ७, प्रसंग २

३ बाणकथ— कौटिलीय अर्थशास्त्र, तृतीय भाग अधि १० अध्याय ५ प्रकरण ३५५-१५७

‘हे प्रासहा(सेना), तुम्हें प्रजापति श्वसुर देस रहे हैं । इससे शत्रु सेना उसी प्रकार माग जायगी, जिस प्रकार श्वसुर को देखकर वधू लज्जित होकर अपने को ढकती हुई अन्दर जाकर क्षिप्त जाती है । इस उद्धरण में श्लेष का प्रयोग करके प्रासहा वाचाता से इन्द्र की पत्नी तथा सेना के वर्ग लाये गये हैं । इन्द्र को पराक्रमी, बलिष्ठ, जौजबूती से कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के अधिष्ठाता के रूप में इन्द्र के प्रतिष्ठित होने से सेना को इन्द्र की प्रिय पत्नी कहा गया है । १० तथा १० ब्रा० में इन्द्र को युद्ध का देवता माने जाने के कारण सेना को उनकी पत्नी रूप में कहा गया प्रतीत होता है ।

नष्ट राज्य की पुनः प्राप्ति — राज्यनष्ट राजाओं द्वारा पुनः अपने राज्य-प्राप्ति के विषय में उल्लेख प्राप्त हुआ जाता है । कहा गया है कि राज्य की पुनः प्राप्ति करने की इच्छा करने वाला राजा ईशान विज्ञा में अभिषिक्त राजा के पास जाकर कहे, ‘मेरे लिए ऐसा करो, जिससे मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त करूँ ।’ इस प्रकार वह राजा अपना लौया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करता है । इस उद्धरण में भी ईशान विज्ञा में अभिषिक्त राजा से जाकर कहने का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान के राजा से यहाँ पर भी प्राचीन विज्ञा में साम्राज्य के लिए अभिषिक्त सम्राट से ही तात्पर्य हो । राज्यनष्ट राजा उसकी सहायता से पुनः अपना राज्य प्राप्त करने में समर्थ हो पाता होगा ।

विविध प्रकार की विजय — राजसूय यज्ञ में अभिषेक के अनन्तर वासन्दी से अक्सर अवरौहण करके राजा ब्राह्मण को तीन बार प्रणाम करता है । तत्पश्चात् ब्राह्मण राजा को ‘विजिति’, ‘अभिजिति’, ‘विजिति’, ‘संजिति’ प्राप्त करने का वाशीर्वाद देता है । इन विजयों को गृन्थ में स्पष्ट नहीं किया गया है । सायण

१ ऐ० ब्रा० ३. १२. ११ सेना वा इन्द्रस्य प्रिया नापा वाचाता प्रसहा... तप्तेवावः
स्तुषा श्वसुरात् लज्जमाना निधीयमानेत्येवमेव सा सेना भज्यमाना
विधीयमानेति...

२ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ६ यष्टु वा स्तुषुपयानेन्द्र... तथा इराष्टं पुनस्तच्छति ।

३ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ५ जित्या अभिजित्यै विजित्यै संजित्या इति वानं विमुञ्चते

ने इनको अपना टीका में स्पष्ट किया है। केवल जातने मात्र को 'जिति' कहा है (जितिर्जयमात्रम्)। आसपास स्थित सब देशों पर पूर्ण विजय को 'अभिजिति' कहा गया है (अभिः सर्वेषु देशेषु जितिरभिजितिः)।^३ ब्रह्म एवम्। है प्रबल और दुर्बल शत्रुओं पर तारतम्य रूप से जीतें 'विजितिः' कही गई है (प्रबलदुर्बल शत्रूणां तारतम्येन विविधो जय विजितिः)। शत्रु रहित होने के लिए मही प्रकार से बार-बार जातने को 'संजिति' कहा गया है (पुनः शत्रुत्पराहित्याय सम्यग्जयः संजितिः)।

शां०ब्रा० में देवों और असुरों के युद्ध और विजय के प्रसंग में 'अभिजित्ये', 'विजित्ये', 'जिताजिते', 'अभ्यज्यने' आदि शब्दों का उल्लेख तो आया है, किन्तु इन विविधेज्यों का स्पष्टीकरण नहीं मिलता।

ऋ में ऐ०ब्रा० की मांति 'जिति', 'विजयाय', 'संजितः', 'संजितम्' शब्दों का उल्लेख है। 'अभिजिते' शब्द का उल्लेख नहीं है। सायण ने ऋ में इन शब्दों का अर्थ 'जिति' का 'शत्रुजय' विजय का 'विशिष्ट जय', संजित, संजितम् का 'सम्यक् जेतारः' अर्थ किया है।

१ ऐ०ब्रा० (क) ८.१७.५

२ शां०ब्रा० २४.१.२; २६.८

३ शां०ब्रा० १५.२; १.२

४ शां०ब्रा० २६.१६

५ ऋ १०.५३.११

६ ऋ १०.८४.३

७ ऋ ५.४२.५

८ ऋ १०.६८.१८

युद्ध में पराजित होकर पीछे हटना -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि देवों और
 असुरों में युद्ध हुआ । देवों ने षष्ठमह का अनुष्ठान कर असुरों को निकाल
 दिया । उन असुरों का हस्तियों पर वहन किये जाने योग्य बहुत धन था,
 उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया । देवों ने उसे उसी प्रकार प्राप्त कर लिया,
 जिस प्रकार लोक में अंश से आकृष्ट कर (कूपादि से) निकाल लेते हैं^१ । इससे
 ज्ञात होता है कि युद्ध में पराजित राजाओं को जब अपना सु-भाग छोड़कर
 पीछे हटना पड़ता था, तो वे अपनी मूल्यवान वस्तुओं को समुद्र खादि में फेंक
 देते थे, ताकि विजेता राजा उन वस्तुओं का उपयोग न कर सके । इस सिद्धान्त
 का आधुनिक युद्धशास्त्र में भी उचित महत्व है ।

शस्त्रास्त्र

धनुषबाण -- ऋग्वे० काल में विविध वायुधों का प्रयोग दृष्टिगत होता है ।
 ऐ०ब्रा० में द्वात्रिंश के वायुधों में धनुष व बाण का उल्लेख है । इससे द्वात्रिंशों
 द्वारा युद्ध में धनुष बाण के अधिक प्रयोग का पता चलता है । धनुष बाण
 से सम्बन्धित हस्त, हस्तहस्त, निषांगिमिः, उग्रधन्वा, धन्वन, धन्वसुवर्मी आदि अनेक
 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं । वायुध शब्द से भी अनेक स्थानों पर धनुष और
 बाण की ही प्रतीति होती है । ऋ में धनुष बाण के प्रयोग का काफी
 उल्लेख है । उसमें अनेक प्रकार से धनुष की प्रशंसा की गई है । ऐ०ब्रा० में बाण

१ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ देवाधुरा वा... तेषां यान्यन्तर्हस्तीनानि धनुन्यांसंस्तान्यावाय
 समुद्रं प्रीप्यन्त... सस्वांसुत वासज्जनाय ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१ द्वात्रिंशवायुवानि... हस्तधन्वः ।

३ हस्त, हस्तधन्व- ऐ०ब्रा० १.४.८, ९; २.२२.२; ६.७.२४.१; ८.३७.७ धनुः, धन्वा,
 धन्वसु-ऐ०ब्रा० १.२.२; १.४.८; २.८.१; ७.२३.२, तर्जि०ब्रा० ८.४

४ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

५ ऋ ६.७५.२-५; ६.७५.१५; ६.७५.२२ आदि ।

के सब अवयवों का उल्लेख है । बाण के मुख भाग को 'जनाक', सामने छोड़ कर
 लोंहभाग को 'शत्य', लोंहभाग के तेज जुकोले भाग को 'तेजन', तथा बाण के
 पीछे के भाग में छोड़ कर बिड़ियों के पंखाळे भाग को 'पर्ण' कहा गया है । इन
 चारों अवयवों से पूर्ण बाण को 'चतुः संधि' कहा गया है^१ ।
 वज्र -- ऐ० ब्रा० में इन्द्र के आयुध वज्र का प्रसंग आया है । वज्र को अष्टकोण
 वाला (अष्टाश्रिर्वज्रः) कहा गया है । यह ऊपर फूटने के स्थान में पतला^२
 तथा मारने के स्थान में नीचे चौड़ा होता है । सायण ने अपनी टिप्पणी में
 इसको रुद्रादिव्य आयुध कहा है । ऐ० ब्रा० में वज्र तैयार करने के विषय में कहा
 गया है, कि देवों द्वारा प्रथम दिन वज्र का 'संमरण' अर्थात् संपादन किया गया,
 द्वितीय दिवस 'सिंक्न' अर्थात् पेना किया गया और तृतीय दिवस इन्द्र को दिया
 गया, तब चतुर्थ दिन इन्द्र ने शत्रु पर उसे प्रहार किया । ऋ० ब्रा० में वज्र का
 इन्द्र के आयुध के रूप में सीधा प्रयोग कम ही मिलता है । इनमें यज्ञों के प्राधान्य
 के कारण यज्ञों से सम्बन्धित वस्तुओं -- यूप, हिकार, वषट्कार सामिधेनी,
 षोडशा, अग्नौनम्नीय, वाह, आग्रादि की भी वज्र ही कहा गया है । ऐसा
 प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वज्र प्रमादवाली एवं शत्रुओं का विनाश करने
 वाला माना गया है, उसी प्रकार उपर्युक्त यज्ञीय वस्तुएं भी वज्र के समान अत्यन्त

१ ऐ० ब्रा० १.४.८ चतुः संधिर्हिकारनीक शत्यस्तेजनं पर्णानि ।

२ ,, २.६.२ इन्द्रस्य वज्र

३ ,, २.६.१

४ ,, २.१०.३ वज्रमेव तत्तत्परोवरीमांसं करोति समस्यत्येवौघो पदे वारम्भणतो
 वै वज्रस्याणिमा ।

५ ,, (क) २.१०.१

६ ,, ४.१६.१ देवा वै प्रकीर्ताइन्द्राय वज्रं सममरन्... तं चतुर्विन् प्रारुहन्त ..

७ ,, २.६.१, २; २.७.६; २.८.३; २.९.४; ३.११.६; ३.११.८

हा० ब्रा० ३.२.५; ७.२; १०.१; २; ११.१; १५.४; १७.१

प्रभावपूर्ण चोटित करने के हेतु वज्र रूप कही गई हैं ।

१० में ^१इन्द्र के वायुध के रूप में वज्र के वनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं । १० में वज्र को कहीं ^२स्वर्ण-निर्मित कहीं हरिन् कहीं ^३लौह-निर्मित तथा चार कोण वाला (चतुर्भुज) सौ बीड़ों वाला (शतपर्जन), सौ कोण वाला (शताश्रित), एवं सहस्र चारार्जों वाला (सहस्रभुष्टि) कहा गया है । वज्र को देवशिल्पी त्वष्टा द्वारा तथा काव्य उशना द्वारा बनाये जाने का उल्लेख है । अतः वज्र एक नितान्त कल्पित वायुध ही प्रतीत होता है, जो क्षम्यव को सम्भव बनाने में देवी शक्ति के प्रदर्शन का स्वरूप है । वज्र तथा वाकासीय विद्युत् (तड़ित) का साथ बताया जाता है । सम्भवतः प्रहार द्वारा तड़ित के उत्पन्न करने के प्रसंग में वज्र की कल्पना की गई है ।

अंश -- ऐ०ब्रा० में एक बार अंश का भी प्रयोग आया है । जल में से सामान निकालने के लिए उसका प्रयोग किएजाने का उल्लेख है । किन्तु १० में अंश इन्द्र के वायुध के रूप में आया है, जिससे यजमानों को धन पहुंचाने तथा शत्रुओं के हाथियों को ^{११}वध करने के लिए उल्लेख है । अंश की आवृत्ति है ६ के विषय में उल्लेख नहीं मिलता । वाक्यल हाथी को नियंत्रण में रखने वाला वायुध अंश

१ १० १०.२३.३; १.५०.२; १.८५.६; ८.५०.३

२ १० १०.६६.३

३ १० १.५२.८,

४ १० ४.२२.२

५ १० १.८०.६; ८.६.६; ६५.२; ७८.३

६ १० ६.१०.१०,

७ १० १.८०.१२; ५.२४.२

८ १० १.३२.२; ६१.६; १.१२१.१२; ५.२४.२

९ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ अंश ।

१० १० ८.१०.१०

११ १० १०.४४.६

कहलाता है, जो एक या डेढ़ फुट लम्बा और थाले के समान फेरी जुनीली नौक वाला होता है, उसके बीच में मुड़ा हुआ लोहा लगा होता है, कदाचित् इस वस्तु के हाथी के वस्त्र में मारने के समय आवश्यकता से अधिक ज़न्दर न जा सके । यह से वस्तु निकालने वाले काटों के लिए भी 'अंशु' शब्द का प्रयोग किया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि वायु के रूप में प्रयुक्त होने वाला अंशु हाथी की बल में रहने वाले अंशु के समान होता होगा, जो शीटे से थाले के समान हाथ में रक्कर मारने के काम में लाया जाता रहा होगा ।

पशु -- शब्दा० में पशु शब्द का उल्लेख है । पशु से कूरता से काटने का प्रयोग वाया है । यह काटने के लिए प्रयोग किया जाता था । शब्दा० में पशु द्वारा ऊँची तथा घुड़ा काटने का भी उल्लेख है । पशु वज्र तथा दण्ड के समान फड़ने के स्थान पर पतला तथा नीचे मारने के स्थान पर चौड़ा होता था । 'पशु' शब्द जनसामान्य में प्रचलित हिन्दी का 'फरसा' शब्द प्रतीत होता है ।

दण्ड -- शब्दा० में दण्ड का एक शस्त्र के रूप में उल्लेख है, जिसकी वज्र और पशु के साथ बर्बा है । पशु तथा वज्र के समान दण्ड की भी फड़ने के स्थान पर पतला और नीचे मारने के स्थान पर चौड़ा कहा गया है । सायण ने टीका में स्पष्ट करते हुए इसको 'गदा' कहा है, (दण्ड शब्देन गदा विवक्षिता) । साधारणतया जनसामान्य में दण्ड शब्द दण्डों के लिए प्रयोग में आता है । भारत

१ शब्दा० १०.१ एवं पशुना कुरीकृत इव तण्ड इव यवति

२ शब्दा० ६.६०.३०; ६.३.४; १.१२०.३; १.१३०.४; १०.४३.६; ८.७३.१०.

३ शब्दा० २.१०.३ वारम्भणती वै वज्रस्याणिमा

४ शब्दा० २.१०.३ वारम्भणती वै वज्रस्याणिमाऽथो दण्डस्य

५ वज्र

६ शब्दा०(क) २.१०.३

में दण्ड को साथ रखने का बहुत प्रचलन है । यहाँ तक कि, यज्ञोपवीत किए जाने वाले ब्रह्मचारियों द्वारा विविध काष्ठों से निर्मित दण्ड धारण किये जाते थे तथा सन्यासियों द्वारा भी यह धारण किया जाता था ।

असि, शास -- ऐ०ब्रा० में शुनःशेप को मारने के प्रसंग में 'असि' शस्त्र का प्रयोग हुआ है । 'असि' को 'शास' भी कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'असि' और 'शास' एक ही वायुव के पर्यायवाची शब्द हैं । यह शस्त्र मनुष्य अथवा बलि पशु आदि को मारने काटने के लिए प्रयोग में आया है । इससे प्रकट होता है कि यह भी मारने काटने के लिस्प्रयोग में आने वाला शस्त्र था । 'असि' और 'शास' शब्द तलवार के अर्थ में भी प्रयोग किये जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द तलवार या तलवार जैसे शस्त्र के लिए प्रयोग किये जाते थे ।

ऋ०ब्रा० में इससे अधिक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता । ऋ में इनके अतिरिक्त शत्रु को मारने के लिए कृपाण, मरुतो का शस्त्र कण्टि आदि का भी उल्लेख है । वागे जाकर शस्त्रों के अधिक विकास होने पर और भी विकसित रूप मिलते हैं । सुनीति में दो प्रकार के वायुवों का उल्लेख है--वस्त्र और शस्त्र । यन्त्र, यन्त्र और अग्नि द्वारा फेंकर प्रयोग किये जाने वाले वायुवों को वस्त्र कहा गया तथा असि, कुन्ता आदि को शस्त्र कहा गया है । वस्त्रों को फिर दो प्रकार का कहा गया है । नालिका द्वारा फेंके जाने वाले 'नालिका' तथा यन्त्र द्वारा फेंके जाने वाले 'यान्त्रिक' ।

ऋ तथा ऋ०ब्रा० में वस्त्र शस्त्रों का इस प्रकार का मुख्यस्थित पुण्य उल्लेख नहीं उपलब्ध होता है । यद्यपि वस्त्र, शस्त्रों के प्रयोगों

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.४ सोऽसि निः शान स्यात् ।

२ , , ७.३३.५ अक्षुस्त्वा शासहस्तं

३ तंत्र

का उल्लेख है । १० में उल्लेख है, ' हे मन्त्र प्रेषित बाण , बाजी , और शत्रुओं को नष्ट कर दो ' । 'जहाँ पर त्रादण बाण अग्नि के समान शत्रुओं पर गिरते हैं ' । 'मन्त्र व्या कवच मेरे अन्तर को रक्षा करे ' । तैत्ति सं० तथा वर्ष सं० में विषाक्त बाणों तथा आग्नेय वस्त्रों के प्रयोग का उल्लेख है । जागे महामारत युद्ध में विविध वस्त्र-शस्त्रों के प्रयोगों का उल्लेख है । इस प्रकार ऋग्वेद से पहले और बाद के उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में वा विविध वस्त्र, शस्त्रों का प्रयोग होता होगा ।

राजत्व सम्बन्धी यज्ञ

राजसूय -- कुछ यज्ञ केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से ही किए जाते थे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध आदि । ये यज्ञ राजत्व, सम्राटत्व, महाराजत्व सार्वभौमत्व आदि की प्राप्ति हेतु किये जाते थे ।

राजसूय यज्ञ का केवल दात्रियों वृद्ध द्वारा संपादित किए जाने का उल्लेख है । यह यज्ञ राजकीय प्रतिष्ठापन संस्कार के लिए किया जाता था । इसका विस्तृत वर्णन ऐ०ब्रा० में सातवीं पंजिका (१३ में संह से) तथा आठवीं पंजिका में दिया गया है । इसके अतिरिक्त तैत्ति सं० (१.८.१-२२), शत० ब्रा० (५.२.३-५), शांखा०श्रौ०सू० (१५.१२) तैत्तिब्रा० (१.४.६-१०) वाश्व०श्रौ०सू० (६.३-४) कात्या० श्रौ०सू० (१५.१-६) लात्या०श्रौ०सू० (८.११.१) तथा बोध० श्रौ०सू० आदि में भी सविस्तार इसका वर्णन है ।

१ ऋ ६.७५.१६ शतये ब्रह्मसंसिते गच्छामि ज्ञानं प्रपद्यस्व

२ ऋ ६.७५.१७ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारं विशिता इव

३ ऋ ६.७५.१८ ब्रह्म वर्षं यमन्तरं

४ तैत्ति सं० १.५.७.६

वर्ष सं० ४.६.५, ६, ७

५ महामा० युद्धवर्ष

६ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ से आठवीं पंजिका तक

शां०श्री०सू० में उल्लेख है कि जो राजसूय यज्ञ करता है, वह राजा सभी राज्यों में श्रेष्ठता और आधिपत्य प्राप्त करता है^१। शत०ब्रा० में उल्लेख है, कि राजसूय यज्ञ प्र करने से राजा होता है, और वाजपेय यज्ञ करने से सम्राट होता है। राज्य ऊपर साम्राज्य परम होता है। राजा सम्राट होने की कामना करता है, किन्तु सम्राट राजा होने की नहीं^२। शत०ब्रा० में कहा गया है कि वाजपेय यज्ञ करके राजसूय यज्ञ न करें, क्योंकि यह ऐसा ही है, जैसे सम्राट होकर राजा हो।

राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा का पुनः अभिषेक किया जाता था, सौमयज्ञ का एक विस्तृत एवं संयुक्त रूप समझा जा सकता है। यह केवल सौमयज्ञ ही नहीं होता था, बल्कि राजकुंठ यज्ञ होता था, जिसमें सौमयज्ञ और राजसूययज्ञ दोनों अन्तर्निहित थे। इनमें अनेक दृष्टियां पृथक्-पृथक् सम्पादित की जाती थी, और यह एक दीर्घ अवधि (दो वर्षों से भी अधिक अवधि) तक चलता रहता था। अश्व०शां०कात्या०श्रीतसूत्रों वादि में जिनमें राजसूय का वर्णन दिया गया है, दो वर्ष से ऊपर एक किये जाने वाले विविध विधानों का उल्लेख है^४। ऐ०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का अधिक विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया है। सौमयज्ञ करने वाले राजा का पुनरभिषेक और ऐन्द्रमहामिषेक तथा ऐन्द्रमहामिषेक से अभिषिक्त प्रतापी राजाओं का उल्लेख है। इसी बीच अभिषिक्त राजा को पुनः शेष की कथा सुनाई जाती थी। कहा गया है कि इससे राजा को यज्ञ प्राप्त होता था और पाप नष्ट हो जाता था, विजय की

१ शां०श्री०सू० १५.१३.१ यद्राजसूयेन यजेत सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्याधिपत्यं पर्यति।

२ शत०ब्रा० ५.१.१.१३) राजा वै राजसूयेनेष्टवामवति, सम्राट कात्या०श्री०सू० १५.१.१.२) वाजपेयेन। अरं हि राज्यं... राजा मधिरुं

३ शत०ब्रा० ६.३.४.८ वाजपेयेनेष्टवा न राजसूयेन यजेत... तादृश तत्।

४ काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ५६१

कामना से सुनने वालों को बिना राजसूय के विजय प्राप्त होती थी, तथा सन्तान को कामना से सुनने वालों को सन्तान की प्राप्ति होती थी ।

ब्राह्मण, द्वात्रिंश, वैश्य जब देवयज्ञ करते थे, तो स्थान की याचना क राजा से करते थे, प्रश्न था कि जब राजा स्वयं यज्ञ करे तो वह किससे याचना करे? उत्तर है कि राजा को दिव्य द्वात्रिंश, द्वात्रिंशों के अधिपति आदित्य से याचना करना होती थी । राजा पृथ्वी का अधिपति माना जाता था, किन्तु यज्ञ-कार्य सम्पादन हेतु उसे भी भूमि याचना करनी होती थी । जैसा कि आगे यज्ञीय प्रक्रियाओं से पुष्टि होगी, राजा को शासन करने का कोई देवी उच्चाधिकार आयास ही प्राप्त नहीं था, वरन् उसे देवदूता से यज्ञ द्वारा अर्जित करना होता था । अनेक प्रक्रियाएं प्रतीकात्मक हैं, और राजा से अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती थी ।

देवस्थान की याचना करने के पश्चात् राजा को दृष्टापूर्त आहुतियां देनी होती थीं । ये आहुतियां निर्विघ्न यज्ञ समाप्त होने की तथा यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा से दी जाती थी । किसी कार्य के आरम्भ में मंगलकामना करने के समान ही यह प्रतीत होती है ।

यज्ञ से पूर्व राजा को दीक्षा दी जाती थी । दीक्षा का निवेदन पुरोहित के ऋषि के नाम से किया जाता था, तथा उसी

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.६ यज्ञस्यैवं तत्समर्चयति... पापविनाशः प्रमुच्यति... यो राजा विजितोऽस्यादप्ययजमान आस्याप्येत... उभयौ च पुत्रान् ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.९ २ यज्ञं द्वात्रिंशं याच्येत... आदित्यो वै देवो द्वात्रिंशं... ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३४.३

४ ऐ०ब्रा० ७.३४.३ तर्ज

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

६ तर्ज

का प्रवर भी कहा जाता था,^१ क्योंकि यज्ञ करने वाले राजा को उस समय ब्रह्मत्व युक्त माना जाता था। राजा अपने आयुधों को होकर यज्ञ में ब्राह्मण के (यज्ञीय) आयुधों को ग्रहण करता था।

यज्ञ में मदा प्रसंग में सोम, दधि, तथा जल को ब्राह्मण, दक्षिण तथा वैश्य का मदा बताया है तथा न्यग्रोष (बहु) का नीचे उलटने वाली जड़ें और फल, उदुम्बर प्लहा एवं अश्वत्थ के फल तथा इन सबका रस राजा को मदा कहा गया है। न्यग्रोष के रस को सोम का आन्तर कहा गया है,^२ और सोम का प्रतिनिधि रूप माना गया है। न्यग्रोष जिस प्रकार नीचे अपनी जड़ें जमाकर फैलता जाता है, उसी प्रकार इसका रसमान करने वाले राजा की भी राष्ट्र में प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है और राज्य सुदृढ़ हो जाता है। न्यग्रोष को वनस्पतियों में दक्षिण युक्त माना गया है। उदुम्बर को उत्पत्तिक रस वाला एवं औज्युक्त, अश्वत्थ को वनस्पतियों का राजा एवं तेजयुक्त, प्लहा को वनस्पतियों का साम्राज्य तेज, एवं यज्ञ से युक्त कहा गया है।^३ इनको मदा करने वाला राजा भी इन सबों से सम्पन्न हो जाता था,^४ ऐसा माना जाता था।

सोमयज्ञ में सोम रस तैयार करने के सम्पूर्ण उपकरणों से सोम तैयार करने के समान उपर्युक्त न्यग्रोष आदि के रस को तैयार करने प्रकृतः

१ तत्रैव

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

३ तत्रैव — ब्रह्मण स्वाऽऽ युवेऽङ्गणोरूपेण ब्रह्म भुत्वा यत्तुपावर्तत

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.३--६

५ ,, ७.३५.५ एवं सोम राजा यन्न्यग्रोषः

६ तत्रैव -- परीक्षांशेव सोमवीक्षाप्रतीति

७ तत्रैव -- दक्षिणीं राष्ट्रे कचम्... प्रतिष्ठितः... न्यग्रोषीऽवरीर्ध्वस्थां प्रतिष्ठित इव

८ तत्रैव -- दक्षिणं वा एतद्... यन्न्यग्रोषः

९ ऐ०ब्रा० ७.३५.६

सवन तथा माध्यन्दिन सवन में अतिथि द्वारा सोम पान करने के समान फलों के रस का पान राजा द्वारा करने का विधान था^१ । उल्लेख है कि इन फलों के रस को राजा सोम-पान ब मानकर मक्षण करे^२ ।

राजसूय यज्ञ में सोम यज्ञ के समान तीन बार सोम सवन, स्तोत्र-शस्त्र पठन, वादि कृत्य होते थे । तत्पश्चात् अभिषेक वादि किया जाता था । अभिषेक के लिए सिंहासन तैयार किया जाता था, जिसे 'वासन्दी' कहा जाता था । 'वासन्दी' उडुम्बर की लकड़ी को बनाई जाती थी । उसके पाये 'प्रादेश' मात्र (जुंठे और उसके पास की जुंली के बीच के स्थान के बराबर) लम्बे होते थे,^५ जरत्ति^४ मात्र (शुबालिष्ट अथवा आषा हाथ, अथवा दो प्रादेश मात्र) लम्बा शीर्ष बनाया जाता था । मूँब से बुना जाता था । उसपर व्याघ्र चर्म बिछाया जाता था ।

अभिषेक के लिए उडुम्बर की लकड़ी का बना 'कमसे' होता था^६ । उडुम्बर के बूटा की शाखा लाई जाती थी^{१०} । उडुम्बर के कमसे में बघि, मधु, घृत, घृप में बरसने वाले मेघ का जल, शण्य (घास) तोक्म (जों के अंकुर) सुरा और इव आठ वस्तुयें होती थीं^{११} ।

१ तंत्र - एतान्यस्य ... परिशिष्यात्

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.६, ७, ८

३ ,, ८.३७.१

४ तंत्र औडुम्ब्यासन्दी

५ तंत्र - तस्य प्रादेशमात्राः पादाः स्युः

६ तंत्र - जरत्तिमात्राणि शीर्षम्यानुच्यानि

७ तंत्र - तत्रैव - मेघज निवर्तने

८ तंत्र - व्याघ्रकर्माऽऽस्तरणम्

९ तंत्र - औडुम्बरस्तव

१० तंत्र - उडुम्बर शाखा

वेदा के पास 'रफ़्त' से रैसा खींचो जाती थी, उसपर वासन्दी रखी जाती थी^१। वासन्दी के दो पाये वेदी की रैसा के अन्दर और दो पाये रैसा के बाहर रखे जाते थे। वासन्दी के नीचे वेदी के अन्दर की मृमि श्री (संपद्) स्वल्प मानी जाती थी, जो परिमित और अल्प होती थी, और जो मृमि वेदी के बाहर होती थी, वह अपरिमित अम की बोधक होती थी। वेदी के अन्दर वाली मृमि वेदी के मध्य से प्राप्त होने वाली कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती थी, वह बाहर की कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती थी^२।

वासन्दी के ऊपर व्याघ्रर्क्ष को पुर्वाभिमुख ग्रीवा करके तथा लोममाण ऊपर को रखते हुए बिछाया जाता था। व्याघ्र को पशुओं में दात्रिय के समान माना गया है। अतः व्याघ्र र्क्ष द्वारा राजा के दात्र की समृद्धि होती थी, रैसा माना जाता था। इस प्रकार निर्मित स्व सज्जित वासन्दी को इन्द्र महामिथेय के वर्णित (आगे देखिए) इन्द्र की रुग्यजुषाम आदि से निर्मित वासन्दी के समान ही मन्त्र से अभिमन्त्रित किया जाता था। वासन्दी के तैयार हो जाने पर राजा उसपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर बैठता था, 'हे वासन्दी, मैं तुक पर अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र, विश्वेदेवों के तुक पर बाढ़ होने के पश्चात् राज्य, साम्राज्य, मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, स्वावश्य आतिष्ठ के लिए आरोहण करता हूँ।'

१ तंत्र -- स्फुर्यवर्तनिर्विर्वति... वासन्दीं प्रतिष्ठापयति

२ तंत्र -- तस्या अन्तर्विदि दो पादौ... बहिर्विदि द्वे... एतत्परिमितं स्वं यदन्तर्विधेयं
मुनाऽपरिमितौ यौ बहिर्विदि यश्च बहिर्विदि ।

३ ऐ०ब्रा० -- ३७.२ व्याघ्रर्क्षेण उचरतीत्या प्राचीनग्रीवेण
४४ ऐ०ब्रा० -- ३७.२ दात्रे वा... यद्व्याघ्रः... दात्र समयति ।..

४५ ,, ८.३६.३ अथ... वासन्दीं... अभिमन्त्रयेत्

४६ ,, ८.३७.२ अग्निष्टवा... तानहमनु... आरोहामि ।

४७ ,, ८.३८.३.

राजा के सिंहासनाभिषेक होने पर इन्द्र के अमृतकोसन और घोषणा के समान (आगे ऐन्द्रमहाभिषेक में देखिए) राजा को भी अमृतको-
शित और घोषित करके उद्देजित करते हुए उसके साम्राज्य आदि पदों एवं विश्व^१
का रक्षक आदि कार्यों की घोषणा करके राजा का अभिषेक किया जाता था।
अभिषेक के समय जलों का आह्वान करके उदुम्बर की शाखा को राजा के शिर
पर^२ रखकर, पूर्वोक्त आठ वस्तुओं और जलों से पुरोहित राजा का अभिषेक करता
था। स्यंग्रीष उदुम्बर, ब्रह्मवृक्ष, प्लावा, व्रीहि, महाव्रीहि, प्रियंगु यव आदि से दात्र^३
दधि से इन्द्रिय, मधु से रस, घृत से तेज, जल से अमृतत्व को धारण कराता था।
अभिषेक के पश्चात् राजा सुरापान करता था। पाने से बचा हुआ सुरा को मित्र को
दे देता था।^४

सुरापान के पश्चात् राजा उदुम्बर की शाखा को
देखते हुए आसन्दी से नीचे पैरू करके अपने उतरने के घोषणा मन्त्र को पढ़ते हुए
आसन्दी से नीचे उतरता था। नीचे उतर कर पूर्वामुक्त सड़े होकर ब्राह्मण को
प्रणाम करके अपनी जिति, अभिजिति, विजिति तथा संजिति के लिए मन्त्र पढ़ता था।^५

अभिषेक के प्रसंग में राजा के युद्ध में जीतने के प्रतीक
स्वल्प युद्ध का अभिनय किया जाता था। युद्ध में जाते समय रथासद राजा पुरोहित

१ ऐन्द्रा० ८.३६.३

२ ,, ८.३७.३,४

३ ,, ८.३७.४

४ ,, ८.३७.४ अथास्मै सुराकं हस्तं दासवाति ।

५ तत्रैव -- पीत्वा यं रातिर्न्येत तस्मा स्नां प्रचक्षेद्वि मित्रस्य रूपं मित्र स्वनां...
मित्रे प्रतितिष्ठति ।

६ ऐन्द्रा० ८.३७.५ अथोदुम्बराक्षमि प्रत्यवरोहति...प्रतितिष्ठामि...त्रिभु/लो-
केषु तिष्ठामि ।

से कहता था कि ऐसा करो कि मैं सेना को स्व संग्राम को जीत जाऊँ^१। राजा के कहने पर पुरोहित उसके रथ को स्पर्श करके मंत्रों को पढ़ता था, तथा दिशा निर्देशन करता था। इस प्रकार राजा विजयप्राप्ति का अभिनय करता था।

देश से निकाला गया राजा यदि राज्य यज्ञ करे तो विधान है कि वह पुरोहित से लहे, ऐसा करो कि मैं अपने राष्ट्र को लौट जाऊँ^४। ऐसा कहने पर पुरोहित राजा को उदर पूर्व की दिशा में जाने और वहाँ के राजा से मदद लेने के लिए कहता था। इस प्रकार वह अपने राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने का अभिनय करता था^५।

इस प्रतीकात्मक युद्ध से लौटते समय राजा मन्त्र विशेष को पढ़ते हुए अपने मवन को लौटता था। घर जाकर शत्रु को वाहुतियाँ देता था, जिससे वह रोगरहित, शत्रुरहित, द्रव्यहानि से मुक्त और अम्य को प्राप्त हो^६। तत्पश्चात् राजा गाय, अश्वादि पशुओं तथा हजारों की दक्षिणा देने वाले वीर पुरुषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था।

उल्लेख है कि अतएव यदि चाहे कि राजा सब (व जातों) को जीत ले सब लोकों को प्राप्त करे, सब राजाओं में श्रेष्ठ और

१ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ६

२ तंत्र— रथोपस्थमभिमुश्यायैर्न ब्रूवात् । जातिष्ठस्वेतां होऽभ्यभिन्नमिति ।

३ तंत्र

४ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ६ मयुवा एकमुपवावेद्राष्टादशत ध्यानस्तथापि कुत यथाऽहमिदं राष्ट्रं पुनरुपगच्छामी... राष्ट्रं पुनरुपगच्छामी ।

५ तंत्र

६ तंत्र—रथमुवात् परवात्... कुशीति जात्यां अरिष्ट्या कथान्या अम्याय ।

७ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ७

और बढ़ा हो जाय, साम्राज्य आदि सब राज्य पदों को प्राप्त कर ले, सब जगह लक्ष्मी पहुँच हो, सार्वभौम हो, सम्पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला हो, समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला हो, समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी का 'स्कराह' राजा हो, तो वह उस राजा को ऐन्द्रमहामिथेक से अभिषिक्त करे तथा उससे शपथ ले, कि 'जिस रात्रि को तू पैदा हुआ और जिस रात्रि को मरेगा, उन दोनों के मध्य, जो कुछ तुने पुण्य कृत्य किये हों, वे सब तथा आयु और सन्तान आदि सबसे रहित हो जायगा, यदि मुझसे झोह करेगा'। मिथेक के अन्त में अभिषिक्त राजा मिथेक करने वाले ऋत्विज को सोना, सहस्र गायें और श्वेत दक्षिणा दें^१। यह भी कहा जाता कि अपरिमित दक्षिणा दे, क्योंकि क्षत्रिय राजा देश वन आदि से अपरिमित होता है, और इससे अपरिमित फल प्राप्ति होगी। आगे वर्णित ऐन्द्रमहामिथेक से कर्मकाण्ड के प्रतीकों पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

ऐन्द्रमहामिथेक — देवों में इन्द्र को औजस्वी, साहसी, पराक्रमी, मानकर सब देवोंने इन्द्र को राजा मानकर महामिथेक करना तय किया। इन्द्र के लिए क्वावों से बनी, वेदमयी आसन्दी तैयार की गई^२। देवताओं ने बृहद् रथन्तर सामों को मिहंसासन के आले दो पाये, बेरुम और बेराज को पिहले दो पाये, शक्वर, रेषत को जपर का शीर्ष, नोक्ता और कालेय को बगल के तरफें, क्वावों को ताना, साम का बाना, यजुओं को बीच का भाग, यज्ञ को बिहोना, श्री को सधिया

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.१ स य इच्छेत्... अभिषिषेत् ।

२ तंत्र — यां च रात्रिं... यदि मे दुश्येः ।

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ औ मिथिक्त्वो मिथेक्त्वे ब्राह्मणस्य हिरण्यं दद्यात् सहस्रं दद्यात् पात्रं क्षुण्यादद्यात्... ।

४ तंत्र — सर्वस्यालोकापरिमितं दद्यात् अपरिमितो वे क्षत्रियो परिमितं स्यात्तु दद्यात् ।

५ ऐ०ब्रा० ८.३८.१ क्वं वे औजस्वी... इमेवामिथिं वामहासति ।

६ तंत्र —

बनाया^१ । सविता और बृहस्पति ने उसके आठे पाये फाड़े, वायु और पुषा ने पिछले । मित्र और वरुण ने दो ऊपर के तरस्ते और अश्विनों ने दो काल के तरस्ते फाड़े । इन्द्र ने उसपर वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेवों, मरुत, अंगिरा, आदि के बाद आरोहण किया ।

इन्द्र के सिंहासनासु हो जाने पर देवों ने इन्द्र को उवेजित करते हुए स्व प्रशंसा करते हुए इन्द्र के पदों की उच्च स्वरों से घोषणा की कि साम्राज्य, मांज्य, स्वाराज्य, वैराज्य राज्य, पारमेष्ठ्य, महाराज्य, आधिपत्य, स्वावश्य के लिए दाक्षि उत्पन्न हो गया है । सम्पूर्ण प्राणि जात का अधिपति^४ विश्वों का मोक्षता, असुरों का हन्ता, ब्राह्मणों और कर्म का रक्षक उत्पन्न हो गया । इस प्रकार घोषणा किए जाने के पश्चात् प्रजापति ने स्वर्ग के पवित्र को वारण कर मन्त्रों द्वारा उडुम्बर और पलाश की जाड़ शाखा से उसका अभिषिञ्चन किया^५ । वसुओं ने पूर्व दिशा में इन्द्र का अभिषेक साम्राज्य के लिए, रुद्रों ने दक्षिण दिशा में भोज के लिए, आदित्यों ने पश्चिम दिशा में स्वाराज्य के लिए, विश्वेदेवों ने वै उच्च दिशा में वैराज्य के लिए, वाच की पुत्रा दिशा में साध्य और आप्तों ने राज्य के लिए, मरुतों और अंगिरसों ने ऊर्ध्व दिशा में पारमेष्ठ्य, महाराज्य, आधिपत्य और स्वावश्य के लिए इन्द्र का अभिषेक किया । इन्द्र ने इस महाभिषेक से सबको जाति लिया ।

इन्द्र महाभिषेक में अभिषेक तथा सुरापान आदि का राजा के पुनरभिषेक के समान ही उत्कृष्ट है । सुरापान के लिए कहा गया है

१ तंत्र

२ तंत्र—सविता बृहस्पतिश्च... अश्विनावमुज्ये ।

३ तंत्र—वसवस्त्वानायत्रेण... आरोहामि

४ तंत्र—तमेतस्यामासन्वानासीनं... असीति ।

कि जिस प्रकार पुत्र पिता का एवं पत्नी पति का स्पर्श पाकर आनन्दित होते हैं, उसी प्रकार ऐन्द्र महामिथेक से अभिषिक्त राजा सुा का पान करके और अन्तादि को साकर आनन्दित होता था ।

ऐन्द्र महामिथेक से अभिषिक्त होकर सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले, गंगा क्षुता के किनारे अनेक वशमेघ यज्ञ करने वाले, विविध प्रकार का अरिमित दान देने वाले जनमेजय शायत्तिमानव, शतानीक साम्राज्य, विश्वकर्मा प्रोवन, सुदासपेवन, अं, भरतदोष्यन्ति पांचाल आदिअनेक राजाओं का वर्धन किया गया है ।

वाजपेय -- वाजपेय यज्ञ सोमयज्ञ का एक प्रकार कहा गया है । सोमयज्ञ को सातसंस्थायें बताई गई हैं--अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उवध्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, वाप्तोयमि । वाजपेय यज्ञ उवध्य के समान है, उसमें उवध्य से दो स्तोत्र अधिक होते थे । अतः वाजपेय को अतिउवध्य भी कहा जाता था । उवध्य में १५ स्तोत्र पढ़े जाते थे, किन्तु वाजपेय में सत्र पढ़े जाते थे । शां०ब्रा० में उल्लिखित है कि वाजपेय में उवध्य से अधिक रात्रि होती है । वाजपेय यूप सत्र वरत्ति तथा अष्टकीण का बनाया जाता था । वाजपेय यज्ञ में सत्र की संस्था की प्रसुता प्राप्त की ।

इन शां०ब्रा० में वाजपेय यज्ञ का केवल सोमयज्ञ के एक प्रकार के रूप में उल्लेख है, और राजसूय के समान राजत्व सम्बन्धी यज्ञ के

१ ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६ तथैवाहः प्रियः^{पुत्रः} पितरं प्रिया वा बाया पतिं सुतं शिमुपस्पृशति
... इतरा वा सोमो वाऽन्यदाऽन्याधं सुतं शिमम्... ।

२ ऐ०ब्रा० ८. ३६. ७-८

३ ,, (क) २. १५. ५

४ ,, २. १५. २ उवध्यमपि यन्मनु वाजपेयो ऽपि सत्यत्युवध्यो हि स भवति ।

५ शां०ब्रा० ३०. १२ रात्रिर्वाजपेयस्य वातिरिस्तोत्रम्... ।

६ ,, १०. १ वाजपेय यूप... सप्तवहाराणिः सो ऽष्टाभिर्निष्ठतो भवति ।

यमें पृथक् महत्त्व प्रदर्शित नहीं किया गया है। वाजपेय के विषय में अन्य ग्रन्थों में तेजि०सं०, तेजि०ब्रा०, वाजसं० सं०, सत०ब्रा०, आश्व०श्री०सू०, कात्या०श्री०सू०, आप०स्ति०श्री०सू०, ला०व्यं०श्री०सू० आदि में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। काणे ने अपने 'वर्णशास्त्र का इतिहास' में तथा कीच ने 'वैदिक कर्म और दर्शन' में इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की है और इसका राजत्व से सम्बन्ध स्पष्ट किया है, किन्तु ऋग्वेद के आधार पर इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना सम्भव नहीं है।

अश्वमेध — अश्वमेध यज्ञ की परम्परा अति प्राचीन मानी जाती है। ऋ० १.१६२, १६३ सूक्तों में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोमयज्ञ का वर्णन है। ऐ०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है, किन्तु अश्वमेध के विधि-विधान का इनमें कोई उल्लेख नहीं है। ऐ०ब्रा० में, राजसूय के अन्तर्गत ऐन्द्रमहामिथेय के वर्णन में उसकी प्रशंसा करते हुए उससे अभिषिक्त राजाओं द्वारा अश्वमेध किये जाने का उल्लेख है। अत्यन्त प्रतापी राजा भरत दौस्वन्ति ने ऐन्द्र महामिथेय से अभिषिक्त होकर ५५ अश्वमेध यज्ञ गंगा के किनारे और ७८ अश्वमेध यज्ञ यमुना के किनारे किए। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि अश्वमेध यज्ञ प्रतापी राजाओं द्वारा अति प्राचीन-काल से किया जाता था। इसको करने से उनके प्रताप और कल में और भी अधिक वृद्धि होती थी। इस अश्वमेध यज्ञ का प्रचार बहुत बाद तक देखने में आता है। रामायण बालकाण्ड (१३-१४) में तथा महाभारत में आश्वमेधिकर्ष में इसका वर्णन है। ऐतिहासिक काल में कुंगुल्लुट्ट पुष्यमित्र और सातवाहन राजा सातकर्णिक द्वारा इसको किए जाने का उल्लेख है।

१ काणे—वर्णशास्त्र का इतिहास (हिन्दी) भाग १, पृ० ५५०-५६०

२ कीच—वैदिक कर्म और दर्शन (हिन्दी) भाग २, पृ० ४८६-४८९

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.७-८

४ ,, ८.३६.८ अष्टादशसिं भरतो, यमुनामनुगामां... पंचवारात इयात्

५ अश्वमेधविधानकार—भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

यज्ञीय पशुओं के बलि दिये जाने वाले विकास
 को (जाने सांस्कृतिक ^{अध्यात्म पक्ष} ^{परम्परा} अध्याय ७ में देखिए) देखकर यह भी कहा जा सकता है कि
 अश्वमेध यज्ञों की परम्परा उस समय की है, जब यज्ञ में पशुस्य में अश्वों को ही
 बलि प्रदान हेतु अधिक प्रयोग किया जाता था, तथा वार्यों के जीवन में अश्वों
 का प्रमुख स्थान था ।

अश्वमेध के विषय में शत० ब्रा०, तैत्ति० ब्रा० में
 वर्णन है । इनके अतिरिक्त मुक्तान्थों में वाप० श्रौ०सू०, लाट्या० श्रौ०सू०, वाश्व०
 श्रौ०सू० आदि में भी इसके विषय में उल्लेख है ।

राजसूय, अश्वमेध, तथा सौमयज्ञ आदि बड़े-बड़े यज्ञ
 राजाओं द्वारा ही किए जाते थे । ऐ० ब्रा० में तथा अन्य उपर्युक्त ग्रन्थों में भी
 ये यज्ञ राजाओं द्वारा किए जाने का उल्लेख है ।

राजत्व से सम्बन्धित यज्ञों के विवेचन से यह बात
 स्पष्ट हो जाती है कि ^{श्री} ^{काल} ^{में} राजा की शक्ति किसी रहस्यात्मक देवी स्रोत से
 नहीं, बल्कि पुरोहित द्वारा सम्पादित याज्ञिक कर्मकाण्ड से पुष्ट होती थी ।
 राजा का धर्मपुत्र, देवानां प्रिय आदि होने की परम्परा ऋग्वेदीय वार्यों में नहीं
 मिलती है । वाच के साहित्य तथा संस्कृति में यह कहाँ से उपस्थित हो गई,
 विचारणीय है । यूनानी, मिस्री तथा यहूदी प्राचीन सभ्यता में उसके सूत्र अवश्य
 विद्यमान थे । कहने का सारांश यह है कि ^{श्री} ^{काल} ^{में} वार्यों में राजत्व देखि न होकर
 अर्जित था । यद्यपि यज्ञों के प्रतीकों के पीछे रहस्यात्मक अवधारणाएँ प्रयुक्त
 थीं, तथापि उन्हें पुरोहित की सत्ता तथा सामाजिक आदर्शों का स्पष्ट फलक मिलती
 है ।

१ ऐ० ब्रा० २, ६, ८

२ ,, ज्यों स्व ज्यों पंचिका

काल में राजनैतिक इकाइयाँ स्पष्ट रूप में
 लगी थीं, क्योंकि वार्यों के जन(कबीले) के निवास स्थान समुचित स्थापित
 प्राप्त कर चुके थे। इन इकाइयों में प्रादेशिकता भी परिलक्षित होती है।
 जिसका आधार समान प्रकार के वार्यजनों का एक प्रदेश विशेष में बन जाना
 होगा। मौर्य, वैराज्य, स्वाराज्य आदि इस प्रकार के विभेद प्रतीत होते हैं।
 साथ ही साथ कुछ प्रभाव वातावरण का भी बोध पड़ता है। पश्चिमी
 दिशा में नीच्य-उपाच्य मानी जानेवाली राजनैतिक इकाइयों पर जनसमुदाय
 की विशेषता के साथ-साथ वातावरण द्वारा उपस्थित कठिनाइयों का भी
 कारण बन जाना सम्भव प्रतीत होता है। पूर्व दिशा के मैदानी उर्वर भाग
 में साम्राज्य की स्थापना इस प्रकार का अन्य उदाहरण है। शासनतंत्र जनतंत्र
 के आदि रूप से निकल कर सामन्तशाही राज्यों की ओर झुंझ रहा था।
 राजा पूरी तौर पर वंशानुगत और निरंकुश न हो पाया था। पुरोहित
 का प्रभाव ब मर रहा था, किन्तु वह डिलने बगल्ला था, क्योंकि उसकी सत्ता
 न मानने पर राजा की अम्हिल्लत तथा शानि उठाने की चेतावनी दी गई
 है।

संस्कृति (१) : वाङ्मय पदा

भूमिका

मोजन -- वन्य -- वनाकसेवने मोज्य पदार्थ, घाना और छाजा, पुरोडास,
चरु, परिवाप, कूप, यवाय, दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थ--
दुग्ध, दधि, घृत, सांनय्य, वामिषा एवं वाजिनम्, यस्या
मधु--शकर- मांस- फल और वनस्पति, पेय पदार्थ-- सोम, सुरा ।

पात्र एवं उपकरण-- महावीर एवं धर्म, स्थायी ।

वास्तुकला -- पुर-महापुर- वासास- गृह, बोकर् पुरोण, दुर्गा मार्ग- महापथ
पन्था, स्मृति एवं ऊतियां, देवियों का निर्माण ।

यनोरंजन के साधन --

संमति-नृत्य-गीत-वाद्य

कैल- रथदोड, प्रतियोगिता, दौड़-प्रतियोगिता, जुवा ।

चिकित्सा --

चिकित्सा तथा बीमधि सम्बन्धी शब्द

देवताओं के वैद्य अस्विनीकुमार--सम्य वैद्य

प्राकृतिक चिकित्सा--ऊरु, अग्नि, सूर्य

विधाक्त एवं प्रदित पदार्थ

मर्त्य जीवन है शिशु जीवन तक का विकास

विविध रोग

शिक्षा --

ब्राह्म व्यवस्था-- शिक्षा व्यवस्था-- स्त्री शिक्षा

अष्टम अध्याय

- ० -

संस्कृति (१) : वाक्य पदा

यद्यपि 'संस्कृति' शब्द सामान्यरूप से सरल प्रतीत होता है, तथापि वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह अत्यन्त जटिल प्रत्यक्ष का बोधक है। इसके अन्तर्गत सम्यक्ता के आचार, विचारों के स्रोत, परम्पराओं की पुष्टि, जीवन के लान-पान, रत्न-सल्ल आदि सम्बन्धी आचरणों के मूल इत्यादि सभी कुछ संतर्भूत हैं^१। यहां हमारा वाक्य इसकी व्याख्या करना नहीं है, केवल यह मानकर चलना है कि इस प्रत्यय की प्रयोग करने के लिए इसकी कुछ सीमायें निर्धारित करना आवश्यक है।

संस्कृति का प्रधान तत्त्व सीखना है। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहकर मानव स्वतः अनुभव से सीखता है और अपनी विचारों तथा आचरणों को बनाता है, तथा उन पर अभ्यास करता है। संस्कृति समाज तथा व्यक्ति की एकात्मकता का परिणाम है। इसके औपनिषदिक पदा हो सकती हैं। सुविधा के लिए इस अध्ययन में उन्हें दो प्रधान वर्गों में बांटा गया है — भौतिक पदा तथा अध्यात्म पदा। इन्हें बाह्य एवं आन्तरिक पदा भी कह सकते हैं। भौतिक अर्थात् बाह्यपदा के अन्तर्गत भोजन, वस्त्रभूषण, वासास, स्वास्थ्य रक्षा, फीरकन आदि पर विचार करें, जब कि अध्यात्म अर्थात् आन्तरिक पदा के सम्बन्ध में धार्मिक विश्वास, यज्ञ-कर्म, साक्षात्, ज्ञान-विज्ञान आदि के बारे में अध्ययन करें।

---

१ संस्कृति वह जटिल सम्पूर्ण है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि-विधान, परम्पराएं आदि अन्य अन्य समाज में रहकर मानव द्वारा अर्जित योग्यतायें निहित हैं (टाइलर : प्रिप्रिटिव कल्चर, प्रिन्टोनी, न्यूयार्क, साक्षात् संस्करण, पृष्ठ १)

है से सभी मौज्य पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है । अन्न शब्द यहाँ उसी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

वाङ्मय की भाषा में अन्न अथवा अनाज अत्यन्त सीमित अर्थों में प्रयोग होता है, जिसका प्रयोजन गेहूँ, यव, चना आदि से है । ये केवल वानस्पतिक पदार्थ हैं और उनमें भी एक वर्ग-विशेष के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें वनस्पति शास्त्र में 'सीरियल' या धान्य कहते हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थों में वनस्पति तथा ओषधि दोनों का प्रयोग भिन्न अर्थों में मिलता है^१ । वनस्पति बड़े-बड़े वृक्षों का शीर्षक है, जब कि ओषधि से छोटे-छोटे पौधे, जड़ी-बूटियाँ, वार्षिकी पौधे आदि का तात्पर्य निकलता है । यही नहीं, वनस्पति तथा ओषधि शब्दों से आलंकारिक भाषा में उनसे प्राप्त पदार्थों के भी अर्थ निकाले जा सकते हैं और अभिप्रेत भी हैं, जैसे फल-फूल, कन्द-मूल, मधु आदि ।

यहाँ से अन्न की अधिकाधिक प्राप्त करने तथा उसकी मजदूरी के उल्लेख हैं^३ । इसके प्रतीकात्मक प्रयोग भी मिलते हैं । कहा गया है कि मुक्त से प्रजा अन्न को मदान्ता करती है और मुक्त से ही अन्न अन्न को यजमान को धारण कराता है^४ । जिसके पास अन्न अधिक होता है, वह लोक में अधिक सुशोभित होता है, यही नहीं, मैथुन क्षम में जो वानन्द है, वह सब अन्न के

१ शां०ब्रा० २०.१

२ शां०ब्रा० २०.१

३ ऐ०ब्रा० ५.२१.३, ऐ०ब्रा० १.१.५ अन्नं वे विराट्

४ तत्रैव -- मुक्तो वे प्रजा अन्नमदान्ति

५ तत्रैव -- मुक्त एव तन्नामस्य यजमानं दधाति ।

६ ऐ०ब्रा० १.१.५ तस्मात्स्यैवेह भूमिष्ठमन्नं भवति स एव भूमिष्ठं लोकं

विराजति..... वि स्वैशु राजति त्रेष्ठः स्वानामवति ।

कारण है^१। इस प्रकार अन्न को प्राण, बल, ऊर्जा तथा आनन्द का स्रोत बताया गया है।

अनाज से बने भोज्य पदार्थ

‘अन्न’ के तात्कालिक व्यापक अर्थ से बचने के लिए यहाँ अनाज शब्द को ‘सोरियल’ के अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अनाज को आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। यज्ञों में अनाजों से बने अनेक भोज्य पदार्थों का हवित्त्व में प्रयोग किया जाता था^२। इन वस्तुओं का मूल ग्रन्थों में नामोल्लेख है, किन्तु इनका स्पष्टीकरण नहीं है। अतः सायण टिप्पणी तथा अन्य ग्रन्थ एवं कोशों के आधार पर इनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

धाना और लाजा -- मुने हुए जौ या चावल को ‘धाना’ कहा गया है^३। आपस्तम्ब के मतानुसार तण्डुल से ‘धाना’ और व्रीहि से ‘लाजा’ बनाया जाता था^४। दक्षिणवर्ती के अनुसार पर धानों को मुक्कर बनाई गई सोर्ते ‘लाजा’ या ‘लावा’ कहलाती हैं। अकिंशत्या ग्रामों में गेहूँ, ज्वार आदि अनाजों को मुक्कर गूढ़ के साथ साया जाता है, जिसे ‘गूढधाना’ कहा जाता है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि धान, चावल, जौ आदि अनाजों को मुन कर तैयार किए गए पदार्थों को ही ‘धाना’ और ‘लाजा’ कहा जाता था।

१ शां०ब्रा० २.७ येवे के वाऽऽनन्दा अन्ने पाने मिश्रते.... अन्नादेव ते सर्वे जायन्ते ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ अन्नं ह प्राणः, शां०ब्रा० २८.५ अन्नं वाहयमन्नमूर्जम्

३ ऐ०ब्रा० २.८.६, शां०ब्रा० १३.२.

४ ऐ०ब्रा०(क) २.८.६ मृष्टा यवतण्डुला धानाः ।

५ तर्ज्व -- अनाहाऽऽपस्तम्बः -- तण्डुलानोप्यधानाः करोति, व्रीहिनोप्य

पुरोडाश -- जाँ या चावल के आटे की बनी मोटी रोटो होती था^१। यह देवताओं को हवि रूप में प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाता था। आप० प० सु० में तथा ऐ० ब्रा० में फिसे हुए आटे के पकाये हुए पिण्ड को पुरोडाश कहा गया है।

चरु -- यह हवि पदार्थ घी और चावल (तण्डुल) से तैयार किया जाता था^४। इससे स्त्रियों में पय और पुरुषों में वीर्य की वृद्धि होती है^५। चरु को यजमान की सन्तान और ऋषियों की वृद्धि करने वाला कहा गया है। चरु नामक हवि से युक्त चरु-पात्र को भी 'चरु' कह दिया जाता था^७।

करम्भ -- मुने हुए जाँ, चावल आदि को पीसकर बनाए गए सज्ज को दूध या दही में मिलाकर करम्भ बनाया जाता था^८। सायण द्वारा उद्धृत आपस्तम्ब के मतानुसार मन्थ से युक्त करम्भ होता था। मोनेर विलियम कौच तथा वै० ६० में मुने हुए जाँ के आटे को दूध में मिश्रित कर बनाये गये पेय को 'मन्थ' और 'मन्था' कहा गया है^{१०}। अतः इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि जाँ या चावल को घुन और पीसकर उसके सबतु को दूध या दही में मिश्रित कर बनाया गया पदार्थ 'करम्भ' कहलाता था।

परिवाप -- तुष सहित (अर्थात् घान) मुने हुए चावलों को 'लाजा' तथा तुषरहित मुने हुए चावलों को 'परिवाप' कहा गया है^{११}। आकल तुषरहित

१ वैदिक इण्डेक्स हि० भाग २, पृ० ४

मोनेर विलियम, पृ० ६३५

२ ऐ० ब्रा० १.१.१ आग्नावेष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति...

३ ऐ० ब्रा० (क) १.१.१ यवः पिष्टपिण्डः पुरोडाशः । आप० प० सु० ६६

४ ऐ० ब्रा० (क) १.१.१ घृतेन तण्डुलेश्वरं निष्पादयेत् । आप० प० सु० ६६ घृततण्डुलो-

५ ऐ० ब्रा० १.१.१ तव घृतं तत्पिष्टं ययो ये तण्डुलास्ते पुंसः.... ।

६ तत्रैव -- तत्प्रक्या यक्षुभिः प्रबन्धति

७ वै० ६० हि० भाग १, पृ० २२७

८ मोनेर विलियम कौच, पृ० २५५

चावलों को भुँकर जो लार्ह, लह्या अथवा मुसुरा बनाया जाता है, उसी को 'परिवाप' कहा गया प्रतीत होता है ।

अपूप — यह इन्द्र का प्रिय हवि था^१ । यह पोसे हुए आटे में मोठा और घी डालकर बनाया जाता था । मोनेर विलियम कौण और वैदिक इण्डेक्स में इसे मीठी रौंटी कहा गया है, जो चावल, जो आदि के आटे की बनी होती थी । १० में इसे 'घृतवन्त' भी कहा गया है^२ । सम्भवतः यह गेहूँ आदि के आटे के बने हुए पुये या मालपुये जैसी वस्तु प्रतीत होती है । वाज्जल प्रचलित पुजा (या पूष) शब्द और उससे व्युत्पन्न पदार्थ कदाचित् अपूप का समानार्थी और सम्य हो ।

यवागु — यवागु शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि यह यव (जौ) से बना हुआ पदार्थ है । मोनेर विलियम कौण में यवागु शब्द यु धातु से निष्पन्न तथा उणादि गणी लिखा है और इसका अर्थ चावल आदि से बना 'बाँलों वाटर' जैसा तरल पदार्थ लिखा है । वैदिक इण्डेक्स में यवागु का अर्थ तैत्ति०सं० ६.२.५२, काठ०सं० ११.२, तैत्ति०ब्रा० २.८८, कौषी०ब्रा० ४.१३ के आधार पर 'जौ का हलुआ' लिखा है । शां०ब्रा० में उल्लेख है कि 'यवागु से सायं प्रातः अग्निहोत्र करे' । इस उद्धरण से यवागु के कुछ निश्चित आकार, प्रकार, रूप और गुण की अभिव्यक्ति नहीं होती । इतना स्पष्ट होता है कि यह यव(जौ) के आटे से बना हुआ पदार्थ है । कीथ ने इसे बाँलों ग्रीकल लिखा है^३, जिसे जौ के आटे की लपसी जैसा पदार्थ कहा जा सकता है ।

१-ऐ०ब्रा०-२.८.६-उवागु-परिवाप-इति-न-वे-उवागु-स्तुभान्-संहरति-+

१ ऐ०ब्रा० २.८.६ इन्द्रस्यापूपः

२ १० ४६.६

३ वे०ह०हि०मान२, पृ० २०६

४ शां०ब्रा० ४.१४ यवाग्वेव सायंप्रातरग्निहोत्रं जुहुयात् ।

५ कीथ : अथैव ब्राह्मणाज् पृ० ३७० (फर्स्ट इण्डियन रिप्रिंट एडीशन १६७९)

दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थ

दुग्ध -- ऐ०ब्रा०काल में दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित अनेक वस्तुओं का प्रयोग होता था । गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि अनेक दुध देने वाले पशु होने पर भी गाय का दुध ही यज्ञ में प्रयोग किया जाता था । आज भी अग्निहोत्र एवं जुजा-पाठ के कार्यों में गाय के दुध को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है, यद्यपि भैंस, बकरी आदि का दुध भोजन में पर्याप्त प्रयोग होता है ।

यज्ञ में जिस गाय का दुध प्रयोग किया जाता था, वह 'अग्निहोत्रा गो' कहलाता था । यह गाय कोई विशेष स्वरंग आदि की होती हो, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दुध देने वाली किसी अच्छी गाय को निश्चित कर लिया जाता था, जिसका दुध ही यज्ञ-कार्यों में प्रयुक्त होता था । कदाचित् यह इसलिए किया जाता हो कि दुध निश्चित रूप से यथा समय प्रयोग हेतु उपलब्ध हो सके, और यज्ञ कार्य में दुध के अभाव में विघ्न पड़ने की सम्भावना न रहे । कदाचित् इसका काफी ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ऐ०ब्रा० में अग्निहोत्रा गो के दुध दुहने के समय बैठ जाने पर रंभाने, दुध न देने तथा दुध के सराब हो जाने पर विविध प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है ।

दुग्ध व की सब ओषधियों का रस कहा गया है^५ ।

सभी पशु छोटे-छोटे पौधे, फाड़ियाँ, घास आदि सभी चरते हैं । इन सब का

---

१ ऐ०ब्रा० ७.३२.२

२ तत्रैव -- यस्याग्निहोत्रो

३ तत्रैव -- यस्याग्निहोत्रो

४ ऐ०ब्रा० ७.३२.२-४

५ शां०ब्रा० २.१ स्व व वे सर्वांसामौषधीनां रसो यत्पयः

अगर दूध में जाना स्वामाविक है। इसलिए दूध को सब ओषधियों का रस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

दधि -- यज्ञ की हवियों के अन्तर्गत दधि का मा प्रयोग किया जाता है। राजसूय यज्ञ में राजा के अग्निक में आठ वस्तुओं में दधि का मा उल्लेख है। दधि को भी ओषधियों और पानी का रस कहा गया है। दधि का प्रशंसा में उसको इस लोक में इन्द्रिय तक मा कह दिया गया है, और राजा का दधि से अभिसिञ्चन करना, राजा में इन्द्रिय धारण कराना कहा है। दधि को अब मा शांतल, शक्तिवर्द्धक और पोषिक माना जाता है। सोम भक्षण के प्रसंग में दधि का वैश्यों के मध्य के प में, उल्लेख है।

घृत -- घा के कई रूपों का उल्लेख है, जो देवता, पितर, मनुष्य तथा गर्भस्थ शिशुओं के लिए पृथक्-पृथक् होता था। 'आज्य' पिघले हुए घृत को कहा गया है। 'घृते' घना जमा हुआ होता है। 'आघुते' थोड़ा पिघला हुआ होता है, 'नवनात' तुरन्त निकाला हुआ मक्खन होता है। नवनात को फाकर बनाए हुए घृत के पिघले, थोड़ा पिघले और जमे हुए रूप के अनुसार विभेद कर दिए गए हैं। 'सर्पि' शब्द से सायण ने गले हुए घा को कहा है और घृत जमे हुए घा को। 'सर्पति इति' व्युत्पत्ति के अनुसार पिघला हुआ घा ही प्रतात होता है। वैदिक

१ शां०ब्रा० १३.२ हवींणि दधिधाना.... ।

२ ऐ०ब्रा० ८.३७.१ चमसेऽष्टात्थानि.... दधि ।

३ ऐ०ब्रा० ८.३७.४ अथ यदधि... भवति अपां स ओषधोनां रसः ।

४ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ इन्द्रियं वा स्तदास्मिंल्लोके यदधि

५ तज्ज यदधुनाऽभिणिञ्चति इन्द्रियमेवास्मिंस्तदधाति ।

६ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ यद् दधि वैश्यानां लक्ष्णाः

७ ऐ०ब्रा०(क) १.१.३ सर्पिर्विलीनमाज्यं स्याद् घनीभूतं घृतं विदुः ईणद् विलीन-
मायुतं .... ।

८ तज्ज

इण्डेक्स में सैन्ट पोर्टसर्वग कौश तथा रौण आदि के अनुसार सर्पि पिघले अथवा जमे रूप में घृत का धौतक कहा गया है और घृत से भिन्न नहीं माना गया है^१।

‘वाज्य’ को देवताओं के लिए, सुरमि घृत को मनुष्यों के लिए, आयुत को पितरों के लिए और नवनीत को गर्भस्थ शिशुओं के लिए कहा गया है। सायण ने टिप्पणी में तैत्तिरियों का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि घृत देवताओं के लिए, ‘मस्तु’ पितरों के लिए और ‘निष्पक्व’ मनुष्यों के लिए माना जाता था। धौहे पिघले रूप को ‘मस्तु’ और पूर्ण रूप से पिघले हुए को ‘निष्पक्व’ कहा गया है। घृत को पशुओं का तेज कहा गया है^२। घृत से अभिषिञ्चन करना राजा में तेज धारण कराना बतलाया गया है^३।

सांनाय्य -- ऐ०ब्रा० में प्रायश्चित्त के प्रसंग में उल्लेख है कि जिस अग्निहोत्री गो का सायं दुग्ध ‘सांनाय्य’ अथवा प्रातः दुग्ध ‘सांनाय्य’ अथवा सब ‘सांनाय्य’ दुग्धित हो जाय अथवा अपहृत हो जाय, वह क्या प्रायश्चित्त करे^४। इस उद्धरण में ‘दुग्ध सांनाय्य’ कहने से यह स्पष्ट होता है कि यह दुग्ध से बनता था और हवि प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता था। इससे अधिक इसके रूप अथवा निर्माण विधि के विषय में जार हुए प्रसंगों से स्पष्ट नहीं होता है। सायण द्वारा दी गई टिप्पणी से सांनाय्य से दुग्ध और हवि दोनों

१ वै०ह०हि० द्वितीयभाग, पृ०४८५

२ ऐ०ब्रा० १.१.३. वाज्यं वै देवानां सुरमि घृतं मनुष्याणामायुतं पितृणां नवनीतं गर्भाणां ।

३ तन्त्र -- घृतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम् ।

४ तन्त्र -- ईषाद् विलीनं मस्तु निःशेषेण विलीनं निष्पक्वम्

५ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ तैवो वा स्तत्पशूनां यद्वृतं

६ तन्त्र -- यद्वृतेनाभिषिञ्चति तैव स्वास्मिंस्तद्दधाति ।

७ ऐ०ब्रा० ७.३२.३ तदाहुर्यस्य सामं दुग्धंसांनाय्य... प्रातर्दुग्धं सांनाय्यं ...
सर्वमेव सांनाय्यं दुग्धेद्....

ही अर्थ प्रतीत होते हैं^१। मोनेर विलियम कौष में सांन्याय के विषय में उद्धृत है कि यह अग्निहोत्री द्वारा प्रदान की जाने वाली हवि है। इसमें अमावस्या की रात्रि को अग्निहोत्री गाय का निकाला हुआ दूध प्रातः निकाले हुए दूध में मिश्रित कर मक्खन के साथ वाहुति दी जाती थी। साधारण अर्थ में लिखा है कि मक्खन के साथ मिश्रित कोई भी पदार्थ^३।

वामिदा एवं वाजिन्म् -- ऐ० ब्रा० में तीन हवियों -- सोम, अर्ध, वाजिन में वाजिन्म् का उल्लेख हुआ है। सायण ने 'वामिदा' के बाद बचे हुए जल को 'वाजिन्म्' कहा है (वाजिन्मामिदानुनिष्पादि नीरम्)^४। वाक्सनेयीसंहिता पर टीका करते हुए महीधर ने लिखा है कि गरम दूध में दधि डालने पर घनाभाग वामिदा है, और शेष जल माग 'वाजिन्म्' है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि गरम दूध में दही डालने से फटकर निकला हुआ है वा मिदा और शेष निकला हुआ पानी वाजिन्म् कहलाता था।

पयस्या -- हवि के अन्तर्गत इस्का उल्लेख है। वै० हण्डेक्स में 'पयस्या' शब्द को दधि का यौक्तक कहा गया है, किन्तु हवियों के प्रसंग में दधि और पयस्या दोनों का स्मृत्य उल्लेख है^६। इससे प्रकट होता है कि दधि और पयस्या एक ही वस्तु नहीं है। मोनेर विलियम ने पयस्या शब्द का अर्थ गरम दूध में दही डालकर जमा हुआ दूध या दही लिखा है^{१०}। गरम दूध में दही डालकर दूध फाड़ा मो जाता है,

१ ऐ० ब्रा० (क) ७.३२.३

२ मोनेर विलियम कौष, पृ० १२०३

३ तत्रैव

४ ऐ० ब्रा० १.४.५ अयाणां हवे हविषां... सोमस्य अर्धस्य वाजिनस्य

५ ऐ० ब्रा० (क) १.४.५

६ वाक्सनेयी सं० १६.२२ उज्ज्वलदुग्धे दक्षिण दिशि द्वाहो घनमाव वामिदा शिष्टं वाजिन्म्।

७ ऐ० ब्रा० २.८.६, शा० ब्रा० १३.२

८ वै० ह० हि० भाग १, पृ० ५५६

९ ऐ० ब्रा० २.८.६, शा० ब्रा० १३.२

१० मोनेर विलियम कौष, पृ० ५८६।

उससे हेना निकलता है, जमाया भी जाता है, जिससे दही तैयार होता है । अतः इसके अनुसार इसके हेना और दही दोनों अर्थ हो सकते हैं । इसका दही अर्थ अमिश्रित नहीं होता, क्योंकि हकियों में दही के साथ हेना उल्लेख है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है^१ । आपस्तम्ब के मतानुसार पुरोडाश को अधिश्रित कर आमिडाग के समान पयस्या बनाते हैं^२ । इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दूध में जी या चावल का आटा या मुना हुआ सबू मिलाकर दूध को कुछ गाढ़ा कर लेते हैं, जिसे पयस्या कहा जाता हो । दुग्धवाक्य पयस शब्द से बने होने से इतना निश्चित है कि यह भी दुग्ध निर्मित पदार्थ है ।

घृत के विविध रूपों में नवनीत का उल्लेख है । नवनीत को दूध अथवा दही से मक्कर निकाला जाता है । दूध से मक्कर निकालने के पश्चात् आज के 'सेमेटा' दूध के समान मक्कर निकला दूध शेष रहता है, और दही से मक्कर निकालने के पश्चात् मट्ठा शेष रहता है । मक्कर निकले मट्ठे या दूध के लिए ऋ०ब्रा० में कोई शब्द प्राप्त नहीं हुआ । नवनीत निकाले जाने से मट्ठा आदि का होना संभावित ही है । अतः पयस्या शब्द सम्भवतः मट्ठे के लिए प्रयोग किया जाता हो ।

मधु

ऐ०ब्रा० में शूनः शेष आस्थान में पुरुष वैश्वारी इन्द्र रोहित को जंगल से घर लौटने के समय रोकते हुए कहता है, 'घर लौटकर क्या करोगे, संचरण करने से मधु, स्वादिष्ट उदुम्बर आदि प्राप्त होते हैं'^३ । इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मधु को जंगलों से प्राप्त किया जाता था । ऋ०ब्रा० में मधुमक्सियों का उल्लेख नहीं है, किन्तु ऋ० में 'वारणर' और 'सारण' बड़ी बोर बौटी दो प्रकार की मधुमक्सियों का उल्लेख है । इससे प्रकट होता है कि मधु का प्रयोग अति प्राचीन है ।

१ ऐ०ब्रा० २.८.६, शां०ब्रा० १३.२

२ ऐ०ब्रा० (क) २.८.६ पुरोडाशमिश्रित्याऽऽमिडागवत्पयस्यां करोति ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ वरन्वे मधुमिन्दति वरन्त्वादुदुम्बरम् ।

४ ऋ० १०.१०६.१०

मधु को औषधियों और वनस्पतियों का रस कहा गया है।^१
मधुमविलयां विविध पेड़-पौधों के पुष्पों के रस को एकत्र कर मधु सञ्चित करती हैं।
उनमें उन पेड़ पौधों का रस और गुण आ ही जाता है। उदाहरणार्थ, नाम के
पुष्पों के रस से रञ्ज किया हुआ मधु भी नाम के समान कड़ुखाहट युक्त होता है।
अतः मधु को विविध वनस्पतियों एवं औषधियों का रस कहना उचित ही है।

राज्यय यज्ञ में मधु से राजा का अभिषिञ्चन किया जाता^२
था। उल्लेख है कि मधु से अभिषिञ्चन कर ऋत्विज राजा में रस ही धारण
करता था। इस उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि अभिषिञ्चन के धार्मिक और
अभिचारात्मक रूप द्वारा राजा में मधु के समान मधुर गुण अथवा कर्तव्यों के
श्रेष्ठतम रस रूप के समान श्रेष्ठ और विशिष्ट गुण धारण करने का कल्पना की
जाती थी। राज्यय यज्ञ में महामिषोक के प्रसंग में राजा के आसन्दी पर आरोहण
से पूर्व आसनी की अभियन्त्रणा में मधु का प्रयोग होता था। राजा के
'कलकसमहाण' में अन्य वदार्थों के साथ मधु भी रहता था।^५

भोज्य पदार्थों में मासु के लिए मधु का प्रयोग किया जाता
था। गोम में मधु मिलाया जाता था। क में मधु लौ सोम, दुग्ध, दधि के साथ
मिलाए जाने का उल्लेख है। कूप लौ मधु डालकर मीठा बनाया जाता था और
धीमी उसमें सेंका जाता था। क में इसका स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु क ब्रा. में

१- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ६ रसोवा एष औषधिवनस्पतिषु यन्मधु

२- तत्रैव

३- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ६ यन्मध्वा अभिषिञ्चति रसमेवास्मिंस्तद् दधाति ।

४- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ३.....मधु..... हतामासन्दीमभिमन्त्र्येत ।

५- ऐ० ब्रा०. ८. ३७. १..... हतस्मिश्कसो अष्टातयानि निष्कृतानि भवन्ति दधि
मधु..... ।

६- शा० ब्रा० १३. ६ सोम्यं मध्विति..... ।

७- क० १. १८७. ६ ; ४. ४५. ३

८- क० ३. ५९. १ ; १०. ४५. ६

इसका उल्लेख नहीं है। यवागु को भी मधु डालकर पीठा किया गया जाता था ।

शक्कर

इस काल में मधुरता के लिए शर्करा (चीनी) आदि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। गन्ने गुड़ आदि का उल्लेख भी नहीं मिलता । क में 'शरास' और 'कुशरास' शब्दों का प्रयोग हुआ है। सभ्यण ने इनका अर्थ वेणु दण्ड सदृश तुण विशेष कहा है । बंगाल में अब भी 'कुशर' शब्द का प्रयोग गन्ने के लिए किया जाता है । बी० मजूमदार ने भी ऐसा ही लिखा है । इससे प्रतीत होता है कि कदाचित् उपर्युक्त शब्द गन्ने के वाक्क शब्द हों । अथर्ववेद में 'मधुवनस्पति' की देवता रूप में प्रशंसा की गयी है । उल्लेख है जैसी तु मधुर है मुझे भी वैसी ही तथा और भी अधिक सब प्रकार मधुर बना दे । इससे गन्ने का स्पष्ट प्रयोग प्रतीत होता है। गन्ने का रस गुड़ चीनी आदि अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जाता होगा , किन्तु अन्य उद्घारणों द्वारा पुष्टि के अभाव में कुछ निश्चित कह सकना संभव नहीं है ।

मांस

श्री० ब्रा० में वर्षा ऋतु में प्राप्त होने वाले ६ प्रकार के मौज्य पदार्थों में ग्राम्य यश आरप्यक पशु तथा जलचर पक्षियाँ आदि का उल्लेख है। सौम्यज्ञ में प्राप्त सवन के प्रसंग में बताया है कि उदात्त बेल और बशा गाय रूप

१- क० १, १६१, ३ शरासः कुशरासौ दक्षिणः..... ।

२- तत्रैव (टिप्पणी) - शरावेणुदण्ड सदृश..... तुणविशेषाः ।

३- ऐतिहासिक के अपनी बंगाली सहयोगियों से यह जानकारी स्वयं भी प्राप्त की है ।

इस काल में डाका के आसपास , गन्ने को 'कुशर' उच्चारण किया जाता है ।

४- अथर्ववेद - १, ३४, १-५

५- श्री० ब्रा० २०, १

अन्न के लिए आरम्भ और अन्त में यज्ञ किया जाता है^१। गाय-बैल उस काल में बड़ी संख्या में पाले जाते थे। ऐसे पशु जो प्रजनन तथा अन्य कार्यों के अयोग्य हो जा जाते होंगे, भोजन के कार्य में जाते होंगे।

अश्व, गाय, बैल, मृग, मेड़, ककरा, उदर, शरभ, गोरभ, गवय आदि का यज्ञाय पशु के रूप में उल्लेख हुआ है। हवि के अवशिष्ट मन्त्र के रूप में एक यज्ञाय पशु के ३६ विभागों का उल्लेख है, जो सर्वा अतिविजो, यजमान, पुत्रो, पशु को मारने वाले, और काटने वाले शमित आदि-आदि के बतलाये गये हैं। वर्तमान समय में भी भैंस, ककरे आदि चढ़ाये जाते हैं और उनका मांस प्रसाद रूप में लोग ग्रहण करते लाते हैं।

ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि किस प्रकार मनुष्य राजा या अन्य सम्मानित अतिथि के आने पर सम्मान में उड़ाया देहत (प्रजनन के अयोग्य बैल तथा गाय) को मारा जाता है, उसी प्रकार सोम राजा के आने पर उसको (अग्नि को) मारा जाता है^४। पशुओं को अन्न, इला, यज्ञ हवि, पुरोडाश आदि भी कह दिया गया है। पशुओं को प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किया जाता था।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में दैनिक जीवन में, धार्मिक यज्ञों आदि में तथा अतिथि आदि आने के विशेष अवसरों पर भुव मांस मन्त्राण होता था।

१ शां०ब्रा० २८.३ प्रथमतरान्तस्तस्य यजत्पुदान्नाय वशान्नायेति ।

२ ऐ०ब्रा० २.६.८

३ ऐ०ब्रा० ७.३१.१ अन्नातः पशोर्विधितस्तस्यविभागं वदयामः ।

४ ऐ०ब्रा० १.३.४ यजमानो मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्वाऽहंत्युदाणं वा देहतं वा चादन्तएकीवास्मा स्तत्प्रादन्ते ।

५ शां०ब्रा० ३.७ यज्ञवा वा इला, शां०ब्रा० १३.२ पशवो वे हविष्यवितः

शां०ब्रा० १३.६ अन्नं पशवः, ऐ०ब्रा० २.६.६ स वारणपशु... यत्पुरोडाशः

६ शां०ब्रा० ३.७ यज्ञामेवाऽऽपत्यं, शां०ब्रा० २८.३ प्रथमतः, यजति ।

फल एवं वनस्पति

शां०ब्रा० में वर्ष भर में प्राप्त द्वाः प्रकार के मौज्य पदार्थों के प्रसंग में औषधि और वनस्पति का उल्लेख हुआ है, जिसकी चर्चा अन्न के प्रसंग में पीछे की जा चुकी है। औषधि और वनस्पति से यहां तात्पर्य उनसे प्राप्त फल, फूल, मूल, कन्द आदि पदार्थों से प्रतीत होता है, जिसका मध्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता होगा।

अग्निहोत्र के प्रसंग में उल्लेख है कि 'उन्होंने (देवताओं ने) जल का रस ऊपर की पहुंचाया; वह औषधियां और वनस्पतियां हो गईं। औषधियों और वनस्पतियों का रस ऊपर की छे गये तो वह फल हो गए। फलों का रस ऊपर की पहुंचाया तो वह अन्न हो गया। इससे प्रकट होता है कि अरण्य में होने वाली औषधि और वनस्पतियों से खाने के लिए सब फल (और अन्न) इत्यादि प्राप्त होते थे।

शां०ब्रा० में उल्लेख है कि 'औषधि और वनस्पति ऊर्ध्व हैं, मनुष्य ऊर्ध्व उठ जाते हैं'। 'मनुष्यों के ऊर्ध्व उठने' से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य फलों के प्रयोग से स्वस्थ रहते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते जाते थे, जल्दा सांसारिक वैभव को प्राप्त करते हुए, समाज में उन्नति करते हुए, सब यज्ञादि करके, दीर्घायु एवं स्वर्ग इत्यादि का प्राप्ति करते थे।

चित्त्व की अन्न स्वल्प और ज्योतिस्वल्प कहा गया है^४। इससे ब्रह्म की अतिशय महत्वपूर्ण माने जाने और उसके पर्याप्त प्रयोग की प्रतीति

शां०ब्रा० २०.१

२, २.७... तेऽपानुर्ध्वं रसमुदीहंस्ता औषधयश्च वनस्पतयश्च समन्वन्नीषधीनां च वनस्पतीनां और्ध्वं रसमुदीहंस्तत्फलमवत् फलस्यौर्ध्वं रसमुदीहं-स्तदन्नमवत्....।

३ शां०ब्रा० ७.६ ऊर्ध्वा औषधयः ऊर्ध्वा वनस्पतय ऊर्ध्वा मनुष्या उत्तिष्ठन्ति ।

४ ऐ०ब्रा० २.६.२ वेत्सं... अन्नान्नानः पुष्टिकामः... समां समां चित्त्वौ गृणीत

होती है। पलाश को तेजवीर ऊर्जयुवत तथा खदिर को स्वर्ग प्रदान कराने वाला कहा गया है। राजसूय यज्ञ के अन्तर्गत न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ और प्लदा के फलों तथा न्यग्रोध के अवरोधों का उस राजा द्वारा पान करने का विधान है। इनको राजा का मदन कहा गया है। न्यग्रोध को वनस्पतियों में दात्र, अश्वत्थ को तेजयुवत, और साम्राज्य धारण कराने वाला, प प्लदा को यज्ञ और स्वाराज्य एवं वैराज्य धारण कराने वाला, उदुम्बर को ऊर्जयुवत तथा मौज्य प्रदान कराने वाला कहा गया है। न्यग्रोध, अश्वत्थ, प्लदा एवं उदुम्बर वनस्पतियों से इनके अतिरिक्त फल एवं अवरोध मांगे जाते हैं।

उदुम्बर के वृक्ष को वर्ष में तीन बार फल प्रदान करने वाला कहा गया है। इस विषय में उक्ति है कि पहले देवताओं ने अन्नरस (इक्षुमुज) वस्तु को पृथ्वी पर बैठकर विभाजित किया। उस समय पृथ्वी पर पड़े अन्न रसमेघस्वरूप बीज से यह उदुम्बर वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसलिए यह वर्ष में तीन बार फलर फलता है। इस उद्घरण से इससे अतिशय फलप्राप्ति का संकेत प्राप्त होता है।

क्षिप (पद्ममूल) भी मदान के लिए प्रयुक्त होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत रुचि से खाया जाता था, क्योंकि इसकी चोरी भी हो जाती थी और चुराने वाला पापी माना जाता था, तथा उसको यह कहकर अभिशप्त किया जाता था कि उसको प्रत्येक (विघ्न) परम्परा प्राप्त हों।

१ ऐ० ब्रा० २.६.१ तेजो वै इति : । खदिरं... स्वर्गमः खदिरं... स्वर्गं लोके कथ्यते ।

२ ऐ० ब्रा० ७.३५.४ अथास्यैव स्वी मदाने न्यग्रोधस्यावरोधाश्च फलानि चोदुम्बराणि वाश्वत्थानि प्लदाणि च यज्ञिषु यातुः ।

३ तंत्र
४ ऐ० ब्रा० ७.३५.५ दात्रं... न्यग्रोधः, ऐ० ब्रा० ७.३५.६ वाश्वत्थं तेजो... अश्वत्थं साम्राज्यं। प्लदाणि यज्ञो... प्लदाः स्वाराज्यं... वैराज्यं च यज्ञः। उदुम्बरौ मौज्यं वा ऊर्जम् ।

५ तंत्र - न्यग्रोधस्यावरोधाश्च फलानि च । तंत्र - चोदुम्बराणि... वाश्वत्थानि प्लदाणि ।

६ ऐ० ब्रा० १५.२४.५ यद्वैतदेवी उषमुजं व्यम्वन्त तत उदुम्बरः सममवत्समात्स त्रिः संवत्सरास्य पच्यते ।

यदि पद्ममूल को चुराने का अपराध वास्तव में उस व्यक्ति ने नहीं किया है और उसे अपवाद ला गया है, तो उसे ऋणियों के आगे शपथपूर्वक अपना सफाई देना होती थी । ऋणियों के सामने सफाई देने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ऋणियों द्वारा इसका सेवन अधिक किया जाता होगा । सरोवरों के निकट ऋणियों के व वाश्रमों की स्थिति से उन सरोवरों के पद्ममूलों पर ऋणियों का प्रभुत्व रहता होगा। ~~और अन्य व्यक्तियों द्वारा पद्ममूलों का ग्रहण अपराध माना जाता होगा ।~~

उपर्युक्त उद्धरणों से फलों की अत्यधिक महत्त्व प्रदान किए जाने और उनके पर्याप्त प्रयोग के विषय में ज्ञात होता है । अण्य से तो फल प्राप्त किए ही जाते थे, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः फलदायी वृक्षाओं को बागों आदि में लगाकर उनसे भी अधिक मात्रा में फल प्राप्त किए जाते हों, क्योंकि फलों को प्राण, अन्न, बल, ऊर्जा आदि तक कह दिया गया है, बागों के विषय में यद्यपि कोई उल्लेख ऋग्वे० में प्राप्त नहीं होता ।

वनस्पति को ऋग्वे० में 'प्राण' तक कहा गया है^२ । वनस्पति के लिए यज्ञ करना प्राणों को प्रसन्न करना कहा है^३ । वनस्पति के लिए यज्ञ करके ऋत्विज यजमान के प्राण धारण कराता है^४, कहा गया है । सायण ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि वनस्पतिजन्य फलों से 'प्राणावस्थिति' होने से वनस्पति प्राण है ।^५

१ ऐ० ब्रा० ५.२५.५ अनेनस्मेनसा सौऽमिश्रस्तावेनस्वतो वाऽपहरादेनः... क्षिपानि स्तेनो जप्सो बहारेति ।

२ ऐ० ब्रा० २.६.४, शान्तिब्रा० १२.७

३ ऐ० ब्रा० २.६.४ वनस्पतिं यजति... प्राणमेव तत्प्रीणाति ।

४ तंज्व -वनस्पतिं यजति... प्राणं वेदं यजमाने यधाति

५ ऐ० ब्रा० (अ) २.६.४ वनस्पतिजन्यफलानां प्राणावस्थितिहेतुत्वाद् वनस्पतेः प्राणत्वम् ।

यज्ञ में विविध कामनाओं से बिल्व, सविर और पलाश की लकड़ी के युप बनाये जाने, उदुम्बर का लकड़ा का वासन्दा (राजमहिंहासन), उदुम्बर का चमर, उदुम्बर की शाखा आदि के रूप में भी इन वनस्पतियों के प्रयोग का उल्लेख है ।

पेय पदार्थ

॥० ब्रा० में दधि, दुग्ध गौरस सम्बन्धा, सोम, सुरा मादक पेय तथा मधु, फलों का रस आदि अन्य पेय पदार्थों का उल्लेख हुआ है । दधि, दुग्ध आदि के विषय में 'दुग्ध स्वं दुग्ध निर्मित पदार्थ' के प्रसंग में पाहे लिखा जा चुका है । फलों के रस का भी उल्लेख फलों के प्रसंग में पाहे ही हुआ है । मधु के विषय में भी 'मधु' के प्रसंग में चर्चा का जा चुका है । इनके अतिरिक्त शेष सोम और सुरा के विषय में यहां विचार करेंगे ।

सोम — सोम एक प्रकार का पौधा होता है । ॥० में इसके मुंजवन्त पर्वत पर पैदा होने का उल्लेख है । ॥० ब्रा० में सोम के गन्धर्वों के पास होने और छोटी बालिका स्पधारिणी वाणी द्वारा हरीदे जाने का उल्लेख है । एक अन्य स्थान पर सोम की झुलोक में कहा गया है तथा गायत्री हन्व द्वारा गन्धर्वों से युद्ध करके प्राप्त करने का उल्लेख है । सोम की बहिया (गां), चन्द्र, वस्त्र, हाग से

१ ऐ० ब्रा० २.६.१ साविरं युपं... बिल्वं युपं... पालाशं युपं...

२ ऐ० ब्रा० ८.३७.४ अथ यदौदुम्बर्यासन्दी भवति

३ तंत्र — उदुम्बरश्चमस

४ तंत्र — उदुम्बरशाखा

मा सरीदे जाने की चर्चा है^१। इसको प्राची दिशा में सरीदा जाता था, क्योंकि देवों ने सोम को प्राची दिशा में सरीदा था^२। अयोदश मास को शुभ कार्य के अनुकूल नहीं माना जाता था, क्योंकि अयोदश मास में देवताओं ने सोम को सरीदा था। सोम किश्रुओं को शुभकार्य के अनुकूल नहीं माना जाता था तथा उसे पापी भी कहा माना जाता था।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि सोम को सरीदा तो जाता था, किन्तु बेचने वाले को पापी और शुभ कर्म के प्रतिकूल कहा गया है। अयोदश मास में सरीदा जाने के कारण अयोदश मास को भी शुभ कर्म के अनुकूल नहीं माना गया। इससे प्रतीत होता है कि सोम को किन्हीं विदेशी लोगों से सरीदा जाता था, जो इसका व्यापार करते रहे होंगे। आपस के लोगों के मध्य किसी के द्वारा बेचे जाने को पाप समझा जाता होगा।

अयोदश मास में सरीदे जाने के कथन से ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यापार करने वाले दूर से जाने या अन्य किन्हीं कारणोंवश तीसरे वर्ष जा पाते होंगे, जब कि चान्द्रमास के अनुसार प्रति तीसरे वर्ष मलमास का अयोदश मास होता होगा।

उल्लेख है कि सोम राजा के सरीकर जाने पर सब हन्व हत्यादि उसके पीछे (वैसे हो) अनुसरण करते हैं, जैसे राजा के पीछे सब अनुसरण करते हैं^३। इस उद्धरण से ऐसा प्रकट होता है कि सोम यज्ञों में सोम कृय के

१ ऐ०ब्रा० २.५.१ तामनुवृत्तिस्कर्त्ता वत्सतरीमावन्ति सोमकृयणी त्वा सोमं राजानं क्रीणन्ति ।

शा०ब्रा० ७.१० तं(सोमं) वे चतुर्मिः क्रीणाति गवाचन्द्रेण वस्त्रेण हागया ... ।

२ ऐ०ब्रा० १.३.१ प्राच्यां वेविशि देवाः सोमंराजानमक्रीणन् तस्मात्प्राच्यां विशि क्रीयते ।

३ तत्र -- तं अयोदशान्मासाक्रीणस्तस्मात् अयोदशो मासो नानुविषते ।

४ तत्र -- न वे सोमकिश्रुः अनुविषते पापी वे सोमकिश्रुः ।

५ ऐ०ब्रा० १.३.४ सर्वाणि वाव हन्वांसि च पृष्ठानि च सोमं राजानं क्रीत्स्नवायन्ति यावन्तः स्रु वे राजानमनु यन्ति... ।

पश्चात् कन्दों आदि के प्रयोग से यज्ञ कार्य आरम्भ होता था और सोम का खूब प्रयोग किया जाता था ।

सोम को ओषध और ओषधियों का राजा कहा गया है^१ । ओषधिरूप सोमराजा के कृप कर लेने पर जो मां भेषज (ओषध) हैं, सब अग्निष्टोम में प्राप्त हो जाता है^२ । इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि सोमयज्ञ के प्रकृति यज्ञ अग्निष्टोम में सोम के साथ अन्य ओषधियों का मां प्रयोग किया जाता होगा, जिनमें सोमका प्रमुख स्थान होगा ।

ऐ०ब्रा० में उल्लिखित सोम रस को तैयार करने में प्रयुक्त पात्रों एवं उपकरणों के आधार पर सोमरस को निम्नलिखित रूप से तैयार किया जाता था । सोम को पहले धोया जाता था, धोकर 'वाधवनीय' में रखा जाता था । 'जडान्' अर्थात् पत्थरों से कुचला जाता था । कुचलने पर रस निकल कर नीचे बिड़े 'ज्रांविणवण' में एकत्र हो जाता था । उसको 'दशापवित्रे' इन्ने से छानकर 'द्रोणकलशों' में भर कर रखा जाता था^३ ।

सोम को स्वादिष्ट बनाने के लिए दधि, मधु, घृत, दुग्ध तथा करम्म, बाना, सक्तु के साथ मिलाकर सेवन किया जाता था । शां०ब्रा० में मधुमिश्रित सोम तथा घृत के साथ सोम का उल्लेख है । ऋ०ब्रा० में सोम का अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित किए जाने का अधिक उल्लेख नहीं है, किन्तु ऋ० में इसके

१ ऐ०ब्रा० ३.१४.२ ओषधो वै सोमो राजा, ऐ०ब्रा० ८.४०.४ या ओषधोः

सोमराज्ञीः

२ ऐ०ब्रा० ३.१४.२ सोममेव राजानं क्रीयमाणमनु यानि कानि च भेषजानि तानि सर्वाण्यग्निष्टोममपियन्ति ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.६ एतान्यस्य पुरस्तादुपकृतानि भवन्ति... प्रातरभिभुष्यन्ति ।

४ शां०ब्रा० १३.६ 'इदं ते सोम्यं मधु...' । शां०ब्रा० १६.५ घृतस्य यज सोम्यस्य...

घृतेन सोमेन च ।

अनेक उद्धरण हैं । ^१ 'दध्याशिरः', ^२ 'गवाशिरः', ^३ 'सौममाशिरं', ^४ 'पुरोडाशं सौमं', ^५ 'गौश्रीते मयी' आदि में दधि दुग्ध पुरोडाश, इत्यादि के साथ मिश्रित सौम का उल्लेख है । सौम पाना के साथ मिश्रित करके पीया जाता था ।

देवता लोग सौमपान बहुत रुचि से करते थे । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है कि देवता लोग सौम पान के लिए तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले पिये, क्योंकि सभी पहले पीना चाहते थे । इस पर उन्होंने दौड़ने का तय किया कि जो दौड़ में जाते, वह पहले सौमपान करे ।

ऋ में सोमस किसी विशेष वर्ण का पेय प्रतीत नहीं होता है । घड़े के घड़े सौम रस के मरे रहते थे । स्वादिष्ट और मदिष्ट सौमपान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाते थे, किन्तु ऋग्वेद में सौमपान इत्यादि सर्वाधारण का पेय दृष्टिगत नहीं होता । राजसूय यज्ञ में इसे केवल ब्राह्मणों का पेय कहा गया है ।

शां०ब्रा० में सौम शब्दका चन्द्रमा के वाक्क रूप में भी उल्लेख है । दाक्षायण यज्ञ के प्रसंग में लिखा है कि 'सौम राजा चन्द्रमा का

१ ऋ ५.५१.७ सौमासौ दध्याशिर

२ ऋ ३.४२.१, ७ सौममिन्द्र गवाशिरं, गवाशिरं यवाशिरं

३ ऋ १०.४६.१० सौममाशिरं

४ ऋ ८.२.११ तां वाशिरं पुरोडाशमिन्द्रं सौमं ... ।

५ ऋ ८.२१.५ गौश्रीते मयी

६ ऋ ३.४३.४, ३.५२.१, ८.६१.२

७ ऐ०ब्रा० २.६.१ देवा वै सौमस्य राज्ञोऽग्रेभ्यो न सम्पादयन्तं प्रथमः पिकेयमहं...

प्रथमः सौमस्य पास्यति ।

८ ऋ ६.२०.६ सौमरश्म्युषी दधि

९ ऋ ६.१.१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया .. , ऋ ८.४८.३ अमां सौमममृताभूम

१० ऐ०ब्रा० ७.३५.३ सौमं ब्राह्मणानां च मदाः

मन्त्राण करता हूँ, ऐसा मन से ध्यान करके लाये । यह जो सोम राजा विचक्षाण चन्द्रमा है, इसका एक पदा का सा देवतास्मृत कर लेते हैं, जो दूसरा पदा है, उसमें दाक्षायण यज्ञ के व्रत होते हैं^१ । एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि यह सोमराजा विचक्षाण चन्द्रमा मन्त्रित होता है । इस पदा को देवता लाते हैं^२ । सोम को पृथ करने के सम्बन्ध में उल्लेख है कि सोम को गो, चन्द्र, वस्त्र, हाथ चार चीजों से खरीदा जाता है^३ । विचक्षाण सोम राजा चन्द्रमा है, वह इसको खरीदते ही उसमें पवेश कर जाता है । यह जो सोम राजा को खरीदा जाता है, (उसमें से) सोमराजा विचक्षाण चन्द्रमा अभिस्तुत होता है^४ ।

शां०ब्रा० में सोम शब्द का चन्द्रमा के वाक्क अर्थ में कई स्थानों पर उल्लेख है, किन्तु ऐ०प्रा० में इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है । यह दोनों ब्राह्मणग्रन्थ भिन्न-भिन्न शाखा के हैं, सम्भवतः इस कारण अन्तर हो सकता है । यह भी हो सकता है कि ऐ०ब्रा० की अपेक्षा शां०ब्रा० बाद का हो, जब कि सोम को चन्द्रमा माने जाने की विचार-परम्परा का आविर्भाव और प्रचलन हो गया हो^५ ।

१ शां०ब्रा० ४.४ सोमं राजानं चन्द्रमसं मदायामि इति मनसा ध्यायन्मन्त्रीया ऊर्षी वै सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमास्तमेतमपर पदां देवा अभिष्टुण्वन्ति त्वत्परपदां दाक्षायणयज्ञस्य व्रतानि चरति ।

२ शां०ब्रा० १२.५ ऊर्षी सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमा मदाने मन्त्रितो भवति यमं देवा मदां मदायन्ति ।

३ शां०ब्रा० ७.१० तं वै चतुर्विंश्रीणति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण ह्यग्रा

४ तत्रैव -- सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमाः इमं कीलमेव प्रविशति त्वत्सोमं राजानं कीणति ऊर्षी वै सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमां अभिष्टुतेऽसदिति ।

५ जेनेठ ए०रजोलिन-वेदिक हण्डिया, पृ० १७१-१७८ यह अग्निसूर्य है तो सोम चन्द्रमा है । यह तथैव उचरवेदिक साहित्य, महाकाव्यों, लौकिक संस्कृत साहित्य से लेकर बाब तक माना जाता है । चन्द्रमा में देवताओं का पेय अमृत है । शुक्लपदा में देवता इसमें से अमृत पान करते हैं और कृष्ण पदा में पितर लोग । देवताओं के पान के समय अमृत बढ़ता है, इषि पितरों के समय घटने लगता है ।

वास्तव में सोमरस क्या है, इस विषय पर विद्वानों के विविध मत हैं। काल में यह मुंजवन्त पर्वत पर उत्पन्न होने वाला और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त था और खुब पिया जाता था। हिट्टुट प्रसंगों के अतिरिक्त १० का सम्पूर्ण नवां मण्डल इसकी प्रशंसा में भरा पड़ा है। १० ब्रा० में सोमयज्ञ का ही वर्णन है। सोम की पर्याप्त प्रशंसा है, परन्तु सोमपान उतना दृष्टिगत नहीं होता। वर्णविशेष तक सोमित दृष्टिगत होता है।

‘अवेदिक कार्य’ नामक अपना पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन का मत है कि यह सोम और कुछ नहीं, केवल मांग का पौधा है। उन्होंने लिखा है कि तिब्बत में अब भी मांग को सोम राजा कहते हैं तथा पठान लोग इसे ‘जोम’ कहते हैं। तिब्बती लोग इसे नशीला नहीं समझते। भारत में मांग का पर्याप्त प्रयोग प्रचलित रहा है। वैष्णवों और अन्य लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वैष्णव शिव जी के प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करते हैं और इसे मादक नहीं समझते। शिवस्तुतियों में अनेकः इसकी चर्चा मिलता है। यह शिव जी की प्रिय वस्तु मानी जाती है।

केनेड १० एजोलिन ने अपना पुस्तक ‘वेदिक दृष्टिया’ में सोम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अग्निपूजा के समान सोम संस्कृति इसकी पुरातन दृष्टि-ईरानी काठ की ओर ले जाती है, दोनों ^{भारतीय} कार्य और ईरानी बन्धुओं के उद्गम होने से पड़ते बाड़े काठ की ओर, क्योंकि ‘सोम’ का वहाँ ‘होम’ नाम मिलता है, और वह अवेस्ता के अनुसार ईरानियों के यज्ञ और पुजा में भी वही प्रकार प्रमुख स्थान रहता था। सोम के विषय में एजोलिन महोदय ने लिखा है कि भारत में प्रयोग किया जाने वाला सोम *Asclepiā acida* or *sarostemma viminala* इस वाली बात के पौधों में से एक किस का पौधा था, जो स्वर्णिम काठ रंग वाला, गांठों वाला, पत्तियों रहित तनों वाला, गन्ने व के

समान बाहरी ढाल वाला, दुधिया रस-मल्ल, लट्टे और कसेले रस वाला होता था । यही रस निकाल कर अन्य वस्तुओं के साथ मिलाया जाता था, और यज्ञों में प्रयोग किया जाता था । सोम को एक दिव्य पेय समझा जाता था, और आश्चर्यजनक प्रभावपूर्ण माना जाता था । यह समझा जाता था कि यह पेय स्वर्गीय सोम का ही पार्थिव रूप है । यह दिव्य सोम सोम देवता का प्रतीक है ।^१

सुरा — सुरा को 'जन्न का रस' कहा गया है^२ । सायण ने अपनी टिप्पणी में इसकी ग्रीहि जाति से उत्पन्न होने के कारण 'जन्न का रस' कहा है^३ । इससे प्रकट होता है कि जो, ग्रीहि जाति अनाजों से सुरा तैयार की जाती थी ।

राजसूय यज्ञ में अग्निवेक के समय पुरोहित राजा के हाथ में सुरा से युक्त कांस्य पात्र सुरापान हेतु देता था, और सोमपान के साथ पढ़े जाने वाला 'स्वादिष्ठ्या मदिष्ठ्या... सुतः' मन्त्र पढ़ता था^४ । शान्तिवाचन मन्त्र में सुरा से और सोम दोनों की शान्ति के लिए मन्त्र पढ़ता था, 'सुरा और सोम दोनों, पीने वाले शत्रु को हानि न पहुंचाये और अपने-अपने स्थान पर रहें । यह सुरा सोमपान सुरापान की व्यावृत्ति है^५ । पीने से बची शेष सुरा को राजा मित्र को प्रदान कर दे ।'^६

१ तंत्र, पृ० १७१-१७८

२ ऐ०ब्रा० ८.१७.४ अथत्पुरा ... तदथो जन्नस्य रसः

३ तंत्र -- ग्रीह्यापह०कुरजन्नत्वादन्नरसत्वम् ।

४ तंत्र -- अथास्य सुरार्कं हस्त आधवाति

५ तंत्र -- स्वादिष्ठ्या .... सुतः

६ तंत्र -- नाना हि वा देवहितं .....

७ तंत्र -- सोमपीथस्यैषा सुरापीथस्य व्यावृत्तिः

८ तंत्र -- पीत्वा यं रातिं मन्येत तस्मा र्नां प्रयच्छेत् तद् हि मित्रस्यस्य ।

वमिषेक के समान हो ऐन्द्र महामिषेक के अन्तर्गत मा
 और सुरापान का विधान ^{सुरा}अधिकता के साथ किया गया है । सोमपान के
 'त्वादिष्टया... सुत' मन्त्र के साथ पान का विधान यहाँ मा किया गया है^१ ।
 आगे उल्लेख है कि राजा सुरा को मन में 'सोमराजा का मदाय करता हु' इस
 मन्त्र के साथ और विचार के साथ सुरापान करे । इसके सुरा में सोमपान के प्रवेश
 से दाक्षिण सोमपान करता है, सुरा नहीं^२ । सुरापान के पश्चात् शान्तिवाचन
 मा 'क्वाम सोमं...' आदि के साथ किया गया है^३ । अन्त में सुरापान का
 प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि 'जिस प्रकार प्रियपुत्र पिता को और प्रिय
 पत्नी पति को सुख और शान्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दाक्षिण को सुरा
 या सोम या अन्य वस्त्रदि वस्तुएं सुखशान्ति प्रदान करती हैं'^४ ।

राजसूय यज्ञ के प्रसंग में राजा द्वारा पी जाने वाली सुरा
 को दात्र रूप कहा गया है^५ । सुरा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है, 'हे सुरा,
 तुम ऋषती (शुष्मिणी) हो^६ । सुरा को दात्र रूप और ऋषती कहने से ऐसा प्रकट
 होता है कि यह सोम से अधिक उग्र और मादक होती थी, क्योंकि दाक्षिण को
 अन्य वर्णों की ओर अधिक ओज, ऋषीय और उग्रता से युक्त माना जाता था

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ क्वास्ये सुराक्यं हस्त आदवातित्वादिष्टया... सुतः ।

२ तंत्र -- तां पिबेद्... मनसा शिवेन सोमं राजानमिह मदायामि

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ यौ ह वाय सोमपीथः सुरायां प्रविष्टः... दाक्षिणस्य मत्तितौ
 मवति न सुरा ।

४ तंत्र -- तां पीत्वा... क्वाम सोमं सं नो मवेति ।

५ तंत्र -- तन्मवायः प्रियः पुत्रः पितरं प्रिया वा बाया पति... दाक्षिणस्य सुरा
 वा सोमो वा ।

६ ऐ०ब्रा० ८.३७.४ जय यद् सुरामवति दाक्ष्यं तद् ।

७ तंत्र -- सुरा त्वासि शुष्मिणी

(वर्ण व्यवस्था 'वर्त्तन्त' 'दात्रि' देखिए) । कदाचित् इसीलिए दात्रि के पीने के लिए इसका विधान किया गया था । जिससे दात्रि में उग्रता आदि की वृद्धि हो । उपर्युक्त उद्धरणों के अनुसार ऋग्वेद काल में सुरा का पान ही दात्रि का विधानान्तर्गत पेय माना गया, किन्तु सुरापान के समय सोमपान के मन्त्रों का पढ़ावब जाना, शान्तिवाचन के समय सोम के मन्त्रों से शान्तिवाचन तथा सुरा में सोम का प्रवेश आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सोम के लिए सोमपान का विधान रहा होगा । सुरापान के समय सुरापान सम्बन्धी मन्त्रों के पढ़े जाने का विधान न होने और सोम सम्बन्धी मन्त्रों के ही पढ़े जाने से यह भी पता लगता है कि सोम के स्थान पर सुरा का प्रयोग हाथ में ही होना प्रारम्भ हुआ होगा, जिससे सुरा सम्बन्धी मन्त्रों का विधान नहीं सका ही, बल्कि सुरापान को अपेक्षाकृत हेय माना जाता होगा ।

ऋ में स्पष्टतः सोम को अथ और सुरा को हेय माना जाता था । सुरापान करने वालों के विषय में कहा गया है कि 'सुरा के नष्ट में होकर लड़ते हैं, और गौस्तों की तरह नग्न रहते हैं' ।^१ एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि 'सुरा, क्रोध, जुबा आदि के कारण ज्येष्ठ होटों को पष्पष्ट करते हैं और नाद भी दुःस्वप्न करने वाली होती है' ।^२ सोम के लिए ऋ में सर्वा जाह प्रशंसात्मक वर्णन ही उपलब्ध होते हैं ।

उपर्युक्त उद्धरणों से एक तथ्य और स्पष्ट होता है । सुरा को ऋ काल से ही हेय दृष्टि से देखा गया । ऋग्वेद काल में सोम को ब्राह्मणों का पेय और सुरा को क दात्रियों का पेय कहा गया है । इस काल में ब्राह्मण वर्ग, श्रेष्ठता धारण कर रहा था और श्रेष्ठ माने जाने वाले सोम को अन्य वर्गों के लिए निषिद्ध कर केवल ब्राह्मणों का पेय नियत कर दिया गया ।

१ ऋ ८, २, १२ युध्वन्ते पुर्वदासी न सुरायां ऊर्ध्वं गन्ता वरन्ते ।

२ ऋ ७, ८६, ६ सु सुरा मन्त्रु किमीदको वक्षिति अस्ति ज्यायान्कनीयस उवारे स्वप्नश्चनेदनुतस्यप्रयीता ।

जात्रिय जो वीज, बल, वीर्य वाला माना गया, कदाचित् सोमपान को एकदम निषिद्ध कर दिए जाने से उग्रता धारण करता, अतः उसके लिए सुरा-पान का विधान किया गया प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति को सुरा के मादक और दुश्चेतनकारी प्रभाव से कम करने के विचार से इसका विधान किया गया हो।

पात्र एवं उपकरण

ऋ०श्रा० में यज्ञ के प्रसंग में अनेक पात्रों एवं अन्य उपकरणों का उल्लेख आया है। यहां उनके विषय में पृथक्-पृथक् विचार किया जा रहा है।

महावीर एवं कर्म -- यज्ञ में हवि रूप दुग्ध को गरम करने के लिए 'महावीर' नामक मृत्तिका पात्र प्रयोजन में आता था^१। इसको 'कर्म' भी कहा जाता था^२। प्रवर्ग्य दृष्टि में हवि के लिए प्रयुक्त दूध भी 'कर्म' कहलाता था^३। प्रवर्ग्य में दूध की हवि के स्थान पर दधिका भी प्रयोजन होता था और उसको भी 'कर्म' कहा जाता था^४। प्रवर्ग्य दृष्टि में सोम, कर्म और वाक्वि तीन हवियों का उल्लेख हुआ है^५। वाक्वि की चर्चा पीछे की जा चुकी है। फटे हुए दूध में रौंध रहे बछ्म को वाक्वि कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महावीर पात्र में दूध गरम करने में कभी दूध फटा भी जाता होगा। फटे हुए दूध और उसके पानी को भी हवि रूप में प्रयोग किया जाता होगा।

१ श्रां०श्रा० ८.३ शिरो वा हवद् यज्ञस्य यन्महावीरः

२ श्रां०श्रा०(क) १.४.५ स यो कर्मः प्रवर्ग्यहविरात्रयूनतो महावीरात्सो मृन्मय-
पात्रमिदमेतौ।

३ श्रां०श्रा० १.४.५ यजुर्कर्मः स यो कर्मः

४ श्रां०श्रा०(क) १.४.५ कर्मः प्रवर्ग्यहवि, श्रां०श्रा० १.४.५ त्रयाणां... हविषां कर्मस्य

५ श्रां०श्रा० १.४.९ दधियमैषा नरन्ति

६ श्रां०श्रा० १.४.५ त्रयाणां एवं हविषां... सोमस्य कर्मस्य वाक्विना

इस उद्धरण से दूध गर्म करने के लिए मृक्षिका पात्र को प्रयोग करने का उत्कृष्ट प्राप्त होता है, ग्रामों में अब भी मिट्टी की हांडी का प्रयोग दूध गर्म करने के लिए किया जाता है।

स्थाठी -- यह मृक्षिका निर्मित पात्र है, जो दूध गरम करने, हवि प्रदान करने, सोमरस रखने तथा हवि तैयार करने के काम जाता था^१। स्थाठी मिट्टी की चौड़ी और लंबे मुंह की हांडी के समान पात्र प्रतीत होता है। बाज की घाठी से इसका रूप कुछ भिन्न था।

चरु -- एक प्रकार का पात्र है, जो हवि रखने और हवि तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक इण्डेक्स के अनुसार 'चरु' पात्र एक 'कैटली' या 'घट' का घोटक है। इसमें एक डकन होता था और बंकुड़ी लगी होती थी, जिससे आग पर छटकाया जा सके। यह छोटे बथवा कांसे का बना होता था। मोनैर विलियम कोष में चरु को मिट्टी बथवा उदुम्बर की लकड़ी का बना पात्र कहा है^२। यह मिट्टी, छोटे बथवा कांसे आदि धातु का बना पात्र प्रतीत होता है। इसमें तण्डुल, घृत, दुग्ध डालकर फकाया जाता था^३। लकड़ी के पात्र में फकाना सम्भव नहीं है।

कषाठ -- यज्ञ में पुरोडास हवि को तैयार करने तथा रखने के लिए 'कषाठ' पात्र का प्रयोग होता था। विभिन्न देवताओं को पुष्प-पुष्प संस्था से युक्त

१ ऐ०ब्रा० १.२.५ यस्यामेव स्वास्यां प्रायणीयं निर्वपित् तस्यामेव उदकीयं निर्वपित

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.६ स्थाठी

डा०ब्रा० ४.१४ अपि वा स्थाठीपाकमेव

३ य०हं०हि०भाग ६, पृ०२८७

४ मोनैर विलियम कोष पृ० २८०

५ ऐ०ब्रा० १.१.१

कपालों में पुरोडास हवि प्रदान की जाती थी । एक कपाल से लेकर तेरह कपालों तक के प्रयोग का उल्लेख मिलता है^१। ऐ०ब्रा० में सायण ने अग्नि और विष्णु के लिए ११ कपालों में हवि तैयार किए जाने के विषय में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो ११ कपालों में तैयार किया जाय, वह एकादश कपाल हुआ । इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए कपालों की मिन्न-मिन्न संख्या में पुरोडास समर्पित किया जाता था । कपाल की बनावट के विषय में इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में इन (क०ब्रा०) के उल्लेखों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । कपाल शब्द मनुष्य के सिर की कंकाल अवस्थि के लिए भी जाता है । यह सम्भवतः सिर की अवस्थि के वर्तमान की वाकृति के समान होता होगा । अतः इसे भी कपाल कह दिया होगा । सम्भवतः यह भी मिट्टी का पात्र होता था । यह वाक्कल के मिट्टी के बने 'सकोरे' की वाकृति का कदाचित् उससे बड़ा होता था । 'शराब' कदाचित् वाक्कल के सकोरे की तरह रहा होगा ।

यज्ञ में द्रुत, हवि बादि ढालने के लिए विविध प्रकार के बने कपड़े, करकल जैसे पात्रों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु यहाँ विचार करें ।

पात्री और क्षम

पात्री और क्षम उदम्बर की लकड़ी के बने होते थे^२। पात्री शब्द अधिकान्तया एक पात्र^{विशेष} के लिए प्रयोग में जाता है ।

यहाँ पात्री का प्रयोग क्षम के साथ हुआ है और सोमरस बादि को हविरस

१ डा०ब्रा० ५.४ एककपालः प्रजापतिः, ऐ०ब्रा० ७.३२.७ सोऽश्विभ्यां द्विकपालं पुरोडासं, ऐ०ब्रा० १.१.१ त्रिकपालो वैष्णवः, डा०ब्रा० १.३ पंचकपालः पुरोडासोऽपवति, डा०ब्रा० ४.३ पुरोडासं निर्वपति, इन्द्राय दृक्पत्रे

वैश्वानरीयं द्वादशकपाल, ऐ०ब्रा० ७.३२.७ पुरोडास, ऐ०ब्रा० ७.३२.८ अग्नये मरुत्पते

२ ऐ०ब्रा० (क) १.१.१ एकादशकपालेषु संस्कृतः पुरोडासः

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.३ बोदुम्बरक्षमयो वा पात्री वा

८.३७.१ बोदुम्बरक्षमस

में रखने और डालने के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। कमस शब्द फलों का रस रखने और अभिषेक के समय राजा द्वारा रसपान करने क्यवा कमवे के रूप में हवि आदि अग्नि में डालने के लिए प्रयुक्त होता था। मोनेर विलियम कोश के अनुसार कमस बाँफौर आकृति का और लकड़ी का बना होता था तथा उसमें पकड़ने का उल्हा रहता था। सोमरस निकालने के साधनों मेंभी इसका उल्लेख है^२। यहां फलों के रस को पीने के पात्र के रूप में उल्लिखित प्रतीत होता है।

दवी -- यह भी लकड़ी का बना एक प्रकार का क्यवा होता था, जो अग्नि में घृत आदि डालने के लिए प्रयुक्त होता था।

मुक -- यह पलाश या तदिर की लकड़ी का बना एक प्रकार का बड़ा क्यवा होता था। इसमें लगभग एक हाथ लम्बा इत्यादि होता था और आगे हाथ की आकृति का बना पात्र होता था। इससे घृत, हवि आदि को अग्नि में डाला जाता था। मुक् से अवशिष्ट हवि आदि को लाया भी जाता था^३। सायण ने मुक को 'अग्निहोत्रखण्डी' भी कहा है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि मुक

१ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १ एतस्मिंश्चमतेऽष्टातमानि निष्ठुतानि,

ऐ०ब्रा० ८. ३६. ३ कसै वा समावयेयुः तेषु समोप्लेयुः दधि मयु सपिरातपवध्या...

ऐ०ब्रा० ८. ३७. ४ बाँडुम्बररजस

२ मोनेर विलियम कोश, पृ० ३८८

३ मोनेर विलियम कोश, पृ० ४७०

४ ऐ०ब्रा० ७. ३२. ४ बन्धां मुक्ताहृत्यमुह्यात् ।

५ बाँडु० २. २ यत्पुत्रा मतायति... यत्पुत्रं निर्विदः यत् पुत्रं माययेते ।

६ ऐ०ब्रा०(क) ७. ३२. ४ मुग्निहोत्रखण्डी

और अग्निहोत्र स्वर्णी एक ही वस्तु के दो पर्याय हैं। यह भी हो सकता है कि 'सुक' और 'अग्निहोत्रस्वर्णी' लगभग एक समान ही बनी हुई दो वस्तुएं हैं।

जुह -- यह लकड़ी का बना कुछ मुड़ा हुआ कपड़ा होता था, इससे घृतादि हवि को अग्नि में डाला जाता था।

ध्रुवा -- यह करकल कपड़ा कमरे के समान एक बड़ा पात्र होता था। जूह तथा उपमृत से बड़ा होता था। ऋग्वेद में 'ध्रुवा' शब्द ऋषीं आदि का बोध होकर प्रयोग में नहीं आया है, किन्तु विश्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^३।

स्फुर्य -- यह तलवार कपड़ा पतवार के समान चपटा आकार का काष्ठ का बना हुआ पात्र-विशेष होता था, जो यज्ञ में प्रयुक्त होता था। इससे पका चावल निकालने का कार्य भी लिया जाता था। ऐ०ब्रा० में स्फुर्य से यज्ञ वेदी के चारों ओर रेखा सींके का उल्लेख है^४। राजसूय यज्ञ में वेदी के चारों ओर स्फुर्य से सींची हुई इस रेखा के ऊपर वासन्दी रखी जाती थी^५। स्फुर्य से सींची गई रेखा 'स्फुर्यवर्तीनि' कहलाती थी^६।

घोम व घुरा को रखने, पान करने, तथा बड़े पात्रों से निकालने आदि के लिए विविध पात्रों का उल्लेख है। तत्त्वम्बन्धी पात्रों के विषय में यहां विचार करें।

१ ऐ०ब्रा० १. ३. ५ अग्निना... जुह्वास्य इतिमिरुपा ।

२ मोनेर विलियमकोट, पृ० ५२१

३ ऐ०ब्रा० ८. ३८. ३, ८. ३६. ५ जुवावां मध्यमायां... विधि... ।

४ ऐ०ब्रा० ८. ३०. १ तपेथा दक्षिणा स्फुर्यवर्तीनिर्वैर्यमिति... ।

५ तज्वे - तज्वेर्वा प्राचीमाद्यन्वीप्रतिष्ठापयति... तस्या अन्तर्वेदि दो पादो
... स्फुर्यवर्तीनि १ अन्तर्वेदि दो ।

६ तज्वे - स्फुर्यवर्तीनि

चूँ और द्रोण कलश -- इन सोमरस निकाल कर तथा हानकर तैयार होने पर चूँ, द्रोण कलश आदिमें भरकर रखा जाता था^१। चूँ और द्रोण कलश मिट्टी, लड्डाँ, चमड़े तथा धातु आदिविविध प्रकार के बनते प्रतीत होते थे। ये बाजकल के मिट्टी के बड़े तथा ताम्र पीतल आदि के अने कलश के समान प्रतीत होते हैं। ये बड़े आकार के बने होते थे, क्योंकि इनमें सोम रस भरकर रखा जाता था। सोमरस निकाल कर तैयार करने और भरकर रखने के वस्तुओं में द्रोण कलश का उल्लेख है^२। यह कदाचित् द्रोण, बाढ़क आदि किन्हीं बड़े मापों के अनुसार बनाये जाते थे। कदाचित् 'सोलिसे द्रोण' उद्द का पूर्व प्रयोग कर कलश कहा गया प्रतीत होता है।

कंस, कंसपात्र, सुराकंस -- राक्स्य यज्ञ में राजा द्वारा सुरापान के प्रसंग में इन पात्रों का ऐ०ब्रा० में उल्लेख हुआ है^३। कृत्विक् राजा को अभिषेक के पश्चात् सुरापान सुरापान हेतु हाथ में देता था। इन्को सुराकंस और कंसपात्र कहा गया है^४। सुरा पान हेतु इनका प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कटौरे, गिलास जैसा छोटे बनेरा किसी के समान होते थे, जिनसे पीने का कार्य हो सकता होगा। सम्भवतः ये कांस्य धातु के बने होते थे। इनके अतिरिक्त सोरिस रखने के लिए भी कंसपात्र प्रयुक्त होते होने^५। यह विशेष नाम के १ या २ बाढ़क के भी बने होते थे।

गृह -- गृहपात्र सोम गरे द्रोण कलश आदि को ठकने तथा कलश से सोम आदि निकालने के लिए प्रयुक्त होता था। इसमें केवलावों को हवि भी समर्पित की

१ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ द्रोणकलशं, ऐ०ब्रा० ७. ३३. ५ एवं द्रोण कलशं ... चम्बोर्नर ।

२ ऐ०ब्रा० ७. ३३. ५, ७. ३५. ६

३ ऐ०ब्रा० ८. ३०. ५ सुराकंसं, ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६, सुराकंसं, ऐ०ब्रा० ८. ३०. ६, ७०००

जाता था^१।

पुल्लुत—'पवित्र को धारण करने वाला' जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सोमरस छानने के समय ही इसी पात्र में स्कन्न होता जाता था। यह लकड़ी, मिट्टी कच्चा वातु किसी प्रकार का भी हो सकता है। सोमरस निकालने के साधनों में इसका उल्लेख है^२।

वाधवनीय -- जैसा कि इसके नाम से भी कुछ-न-कुछ स्पष्ट होता है, सोमरस निकालने के लिए पहले इसी पात्र में सोमबल्ली को रक्कर बोया जाता था। सोमरस निकालने के साधनों में इसका उल्लेख है^३।

उदक्म -- सोमरस तैयार करने के साधनों में इसका उल्लेख है^४। सायण ने टिप्पणी में इसको 'उन्मयन पात्र' कहा है^५। मोनैर विलियम कोस में इसको कुरं से जलादि निकालने वाला पात्र कहा है^६। ऐसा प्रतीत होता है कि सोम और सुरा बड़े-बड़े द्रोण कलशों वादि पात्रों में रक्ते जाते थे, संभवतः उनमें से निकालने के लिए इसे प्रयोग किया जाता था। कदाचित् यह बास्ती के आकार का होता हो, जिससे कुरं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका छोटा आकार सोम वादि निकालने के लिए कच्चा बड़े के समान का छोटा और बड़ा आकार का हो। इसका छोटा रूप लम्बे हत्थे के साथ मटकों से पानी रूप लम्बे हत्थे के साथ मटकों से पानी निकालने वाले या दूध नापने वाले 'पांवा' के समान सोम निकालने के लिए प्रयोग किया जाता हो।

१ शां०ब्रा० १४.४ गृहाननुसंसति... इन्द्रवाय्वोर्गृह, शां०ब्रा० १६.१ वादित्कुरेण,
शां०ब्रा० १६.२ सावित्रुरेणवरन्ति...

२ से ब्रा ७.२५.६ पुल्लुत

३ तत्रैव

४ तत्रैव

५ से०ब्रा०(क) ७.२५.६

६ मोनैरविलियम कोस, पृ० १८४

बीवव -- यह 'बहली' के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'बहली' को कंधे पर रखकर जागे-पीछे दोनों ओर दो चढ़ों या बाट्टी बादि को लटकाकर ले जाया जा सकता है। उन दिनों जल कुप, सरोवर, नदियों बादि से दूर-दूर से लाना पड़ता होगा, जिसके लिए बहली का प्रयोग किया जाता होगा। ग्रामों में दूर से जल लाने बधवा गन्ने का रस बादि तरह पदार्थों को दूर दूसरे ग्रामों बादि में पहुंचाने के लिए अब भी बहली का प्रयोग किया जाता है। सायण ने इसे कंधे पर रखकर दो जलकुम्भ बादि बहल करने के लिए काष्ठ विशेष से बना बताया है।

यस में प्रयुक्त होने वाले क्वाजों तथा सोम को कूटने पीसने, फाटने, ड़ानने, साफ करने बादि के लिए अनेक वस्तुओं का प्रयोग होता था। इनपर यहां विचार करें।

उल्लुख, मुसल -- उल्लुख, मुसल बाजकल कहे जाने वाले बोल्ली और मुसल हैं। बोल्ली मजबूत धरती में खोदकर बधवा पत्थर बादि में खोदकर बना ली जाती है, और मुसल लकड़ी का बना होता है। बाजकल ये लोहे और पत्थर के भी बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों के कल-बायुधों में इनका उल्लेख है।

वृषद् और उपल -- यह पत्थर के बने बोल्ली मुसल प्रतीत होते हैं। क्वाजों को कूटने के लिए तथा पीसकर बारीक करने के लिए इनका प्रयोग होता था। ऐ०ब्रा० में ब्राह्मणों के बायुधों में इनका प्रयोग हुआ है²। ऋ में कूटने, पीसने के लिए इनका प्रयोग हुआ है।

बडि -- यह भी कूटने का पत्थर है। एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल कर सोम, फालों तथा क्वरों का रस निकाला जाता था। यह बाजकल के सिल-बट्टे

१ ऐ०ब्रा०(क) ८, ३४, १ उपमसतः शिष्यमणेन, जलकुम्भद्वयं बोल्लुयः काष्ठविशेषः
मुसल-बाणामंसे स्थीयते स बीवव हस्त्युच्यते।

२ ऐ०ब्रा० (क) ७, ३४, १ उल्लुखं मुसलं

३ ऐ०ब्रा०(क) ७, ३४, १ वृषच्चोपला च

के समान प्रतीत होते हैं। सोमरस निकालने के प्रसंग में इसका उल्लेख है^१।

सूर्य --(सूप) -- फटक कर साफ करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ के उपकरणों में इसका उल्लेख है^२।

तितञ्ज (छत्नी) -- डानकर साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।

क० में सक्तु को डानने के लिए इसका उल्लेख है^३।

कारोतर -- यह भी छत्नी जैसी कोई वस्तु अथवा डानने का वस्त्र प्रतीत होता है। शां०ब्रा० में रात्रि को कारोतर कहा गया है^४। इधमें इसका सीधा ज्वं छत्नी नहीं है, किन्तु रात्रि: 'कारोतर' के समान है, ऐसा कहा गया प्रकट होता है। वैदिक हण्डैक्स में तथा मोनेर विलियम कोष में इसे घुरा को डानने वाली छत्नी या डानने का यौतक कहा गया है^५।

पवित्रा और वक्ष पवित्र-- सोमरस डानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।

पवित्रा शब्द से भी पवित्र करने वाला ज्वं यौतित होता है। 'वक्षपवित्र' का ज्वं 'किनारीवार डान्ना' किया गया है। सोमरस तैयार करने के प्रसंग में इसका उल्लेख है^६। यह डान्ना वस्त्र, कुशा, ऊन व इत्यादि का होता था।

वधिवधणफळ -- यह छत्नी के दो वस्ते होते थे, जो सोमरस निकालने के समय प्रयोग किए जाते थे^७।

१ ऐ०ब्रा० ७, ३५, ६ वज्रीन

२ ऐ०ब्रा०(क) ७, ३४, ९ सूर्य च

३ क० १०, ७१, २ सक्तुमिव तितञ्जना पुनन्तो

४ शां०ब्रा० २, ७, तेनाम् रात्रि: कारोतर

५ वैदिक इ०हि० प्रथम भाग, पृ० १६७; मोनेर विलियम कोष, पृ० २७५।

६ ,, ,, पृ० ३२६

७ ऐ०ब्रा० ७, ३५, ६ वक्षपवित्रम्

८ ऐ०ब्रा० ७, ३५, ६ वधिवधण फळौ

अधिवर्णन कर्म-- सोमरस निकालने के समय इस कर्म को बिहाया जाता था ।
सोमरस निकालने के प्रसंग में इसका उल्लेख है^१।

शफ -- यज्ञ में पात्रों को बाग पर से नीचे उतारने के साधनों और उनके नीचे रखने के आचारों पर का उल्लेख आया है । गरम पात्रों को बाग से नीचे उतारने के लिए 'शफ' नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता था^२ । 'शफ' श्वर को भी कहते हैं । कदाचित् श्वर के समान विभक्त और सामने से मुड़ा हुआ सड़सीक के समान बने होने के कारण इसे भी 'शफ' कहा जाता हो ।

उपयमनी -- प्रवर्ज्यैष्टि में दूध गरम करने वाले पात्र महावीर के नीचे रखने के काष्ठ के बने आचार होते थे^३ । मोनेर विठियन कोष्ठ में पत्थर, कंकड़, मिट्टी के आचार को 'उपयमनी' कहा है । सायण ने क्वी को भी उपयमनी कह दिया है^४।

यज्ञ में बैठने तथा खाने के उपकरणों तथा उनकी

वाञ्छादित एवं वर्ज्य करने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख आया है ।

वासन्दी -- उदुम्बर की लकड़ी की बनी होती थी^५ । राजसूय यज्ञ में राजा के अधिष्ठाता के लिए इसका प्रयोग होता था^६ । मूत्र से बनी जाती थी^७ । इसके ऊपर व्याघ्रचर्म बिहाया जाता था^८ । यह क्वी के समान होती थी । चार पाये, डीप, आदि होते थे। इनकी ऊंचाई नाप कर बनाई जाती थी^९।

१ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ अधिवर्णन कर्म

२ ऐ०ब्रा० १. ४. ५ यो शफो

३ यज्ञ -- उपयमनी

४ मोनेर विठियनकोष्ठ, पृ० २०४

५ ऐ०ब्रा०(क) १. ४. ५ तस्यावस्तादाचारार्थमुदुम्बरकाष्ठनिर्मितोपयमनी उच्यते
वाच्या क्वी या विष्टौ ।

६ ऐ०ब्रा० ८. ३०. १ वा०दुम्ब्यासिन्दी

वासन -- यह बैठने के लिए प्रयोग होता था^१। सम्भवतः जमीन पर बिछाकर बैठने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सम्भवतः वासन्दी आदि जैसी बैठने की वस्तुओं के ऊपर इसे बिछाकर भी बैठा जाता हो। राजसूय यज्ञ में पुरोहित कहता है कि विविध औषधियों से बना यह वासन मुझे कल्याण एवं सुख प्रदान करे^२। इससे स्पष्ट होता है कि वासन विविध औषधियों अर्थात् मूत्र आदि विविध वस्तुओं से बनाया जाता था।

विष्टर -- बिछाने (विस्तर) का पर्यायी प्रतीत होता है। किसी वस्तु (छि, पछन आदि) के ऊपर ज्यवा नीचे वासन आदि के समान इसको बिछाया जाता होगा। सोनैर विदित्यकोश में भी ऐसा ही वर्णन है^३।

वास्तरण -- कुर्सी, पछन आदि के ऊपर सजाकर बिछाने ज्यवा बिछाकर बैठने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्याघ्रचर्म के लिए इसका उल्लेख हुआ है^४। वाक्कठ के सोफा कुत्तर का पर्यायी इसको कहा जा सकता है।

उपवर्ण -- यह तकिया ज्यवा नावतकिया (मसनव) का पर्यायी प्रतीत होता है^५, जो सोने के समय ज्यवा बाराम से बैठने के समय छानने के लिए प्रयुक्त होता होगा। ऐ०श्रा० में वासन्दी के ऊपर इसे छानने का उल्लेख है, जहां इसे छानकर बनस्त बाराम से बैठने का प्रयोजन होता है।

व्याघ्रचर्म -- राजसूय यज्ञ में वासन्दी के ऊपर बिछाने के लिए व्याघ्रचर्म के का उल्लेख है। वाक्कठ भी ठिकारी और सोफीन लोग घरों में सोफों आदि पर

१ ऐ०श्रा० ८. ४०. ४ अस्मिन्नासने, ऐ०श्रा० ७. ३३. ६ एते वेवाऽऽसने

२ ऐ०श्रा० ८. ४०. ४ अस्मिन्नासने विष्टं ऊर्ध्वम्...

३ सोनैर विदित्यकोश, पृ० ६६६

४ ऐ०श्रा० ८. ३०. १, २ व्याघ्रचर्माऽऽस्तरण, ८. ३८. १

५ वे०शं०शि०, पान१, पृ० १०३

६ ऐ०श्रा० ८. ३८. १ विधायुपवर्णं

७ ऐ०श्रा० ८. ३०. १, २ व्याघ्रचर्म

बिहाने, बिबाहों पर सजाने आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहां इसका राजा के बैठने के लिए प्रयोग किया गया है^१।

कृष्णाग्नि -- मृगजर्म को 'कृष्णाग्नि' 'वज्रि' आदि कहा जाता था^२। संभवतः विविध प्रकार के मृगों की झाल होने से जलन-जलन नामों से कहा जाता होगा। यज्ञ के उपकरणों में इसका उल्लेख हुआ है^३। ब्रह्मचारी को भी कदाचित् इसका स्याप्य सेवन करना पड़ता था, क्योंकि हुनःस्य आस्थान में जहां चारों बाज्रनों का उल्लेख है, ब्रह्मज्य बाज्रम को 'वज्रि' शब्द से ही अभिव्यक्त किया गया है^४। इससे प्रकट होता है कि ब्रह्मचारी खाने, बैठने, पढ़ने आदि सभी के लिए इसका प्रयोग करता होगा। दीर्घोष्टि में दीक्षित व्यक्ति के ऊपर कृष्णाग्नि डाला जाता था^५।

जंकुश -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि पराजित होने पर जुरों द्वारा सामान समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे देवों ने जंकुश से बाहर निकाल लिया^६। इससे प्रकट होता है कि जल में पड़ी हुई वस्तुओं को निकालने के लिए जंकुश का प्रयोग किया जाता था।

वास्तुशला

पुर

ऐ०ब्रा० में ग्राम एवं पुरों का उल्लेख है^७। यही

प्राचीनों के कारण ग्रामों तथा पुरों आदि का अधिक उल्लेख न होने पर भी

१ शत्रु

२ ऐ०ब्रा० १.१.३ कृष्णाग्निम्, ऐ०ब्रा० ७.१४.५, ऐ०ब्रा० ७.३३.१ वज्रिम्

३ ऐ०ब्रा०(क) ७.१४.१

४ ऐ०ब्रा० ७.३३.१

५ ऐ०ब्रा० १.१.३

६ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ जंकुश

७ ऐ०ब्रा० २.१४.६ ग्रामता बहुताविष्टा, ऐ०ब्रा० १.४.६ .. पुरी(पुरी) ..

पुरः प्रत्युत्पद्यते ।

ॠ०ब्रा० काल में गृह-निर्माण स्व वास्तुकला पर्याप्त उन्नत दृष्टिगत होती है। ॠ०ब्रा० में लोह रजत, और स्वर्ण पुरियों का उल्लेख है। देवों और बसुरों में तीनों लोकों के लिए युद्ध हुआ^१। बसुरों ने इन लोकों को 'पुर' बना दिया। सायण ने यहां 'पुर' को प्राकार वैष्टित नगरी कहा है^२। जिसप्रकार बौजस्वी और बलवान(राजा) सुरक्षित व दृढ़ दुर्ग बनाते हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी को बजस्मयी, अन्तरिक्ष को रजतमयी और वायु को स्वर्णमयी पुरी बना दिया^३। देवों ने यह देखकर कहा, 'इन भी इन लोकों को पुर बनाकर प्रतिकार करेंगे' इस प्रकार देवों ने भी प्रतिकार स्वल्प इन लोकों के पुर बना लिए^४। इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय संघर्ष में जाने पर सुरक्षा हेतु सुदृढ़ और सुरक्षित पुरियां बना ली जाती होतीं। साधारणतया सुरक्षात्मक पुरों(दुर्गों) के बाने की प्रथा अब कदाचित् नहीं रही होती। ऐ०ब्रा० में क्षुब्ध व और बाण से पुरों को नैदान का प्रघन है^५। देवों द्वारा अग्निमय पुरों का निर्माण किया गया^६। उन्होंने चारों ओर अग्नि जलाकर त्रिपुर(तीनों पुरों) को अग्नि से घेर लिया^७। राजसूय यज्ञ में भी पुरों का उल्लेख आया है^८।

महापुर

पुरों के अतिरिक्त 'महापुर' का भी उल्लेख है।

उल्लेख है कि उपसद से महापुर को जीतते हैं। 'महापुर' से तात्पर्य 'बड़ा पुर' है।

१ ऐ०ब्रा० १.४.६

२ ऐ०ब्रा०(क) १.४.६ पुरी कुर्वत प्राकारवैष्टितानि नगराणि कृतमन्त्रः।

३ तन्मै

४ तन्मै

५ ऐ०ब्रा० १.४.८ इत्थं वास्ता... तथा पुरीमिन्वन्त वाजम्।

६ ऐ०ब्रा० ६.४.८ इत्थं वाजसर्क ३.७.१ कैव... अग्निमयीः पुरस्त्रिपुरं पर्यास्यन्त..

७ तन्मै

८ ऐ०ब्रा० ८.४०.४ पुराणि

९ ऐ०ब्रा० १.४.६ उपसदा से महापुरं कथन्ति।

कहा जा सकता है। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि उस समय बड़े-बड़े पुर भी होते थे। युद्ध में बड़े पुरों को भी जीत लिया जाता था।

बाबास

गृह -- ऋग्वेदा० में घरों के लिए भी प्रसंग आये हैं। अग्निचार के प्रसंग में उल्लेख है कि यदि होता चाहे कि यजमान आयतन (गृह) रहित हो जाय, तो होता विराट रहित गायत्री इन्द्र युक्त याज्या को पढ़कर वन्त में वषट् करे और जिसको गृहयुक्त करना चाहे तो विराट से यजेत पिवा... वादि क्रम से यज्ञ करे। देवों द्वारा वरुण राजा के घर पुत्र कछ्छादि को रखने का प्रसंग आया है। घर की सुरक्षा और सुदृढ़ता के आधार पर ही ऐसा सोचा जा सकता है।

सब लोग अपने-अपने घरों में रहते थे, कोई किसी के घर में नहीं रहता था। इसकी पुष्टि स्वयं कहा गया है कि देवता लोग अपने-अपने घरों में रहते थे, किसी वन्य के घर में नहीं, वही प्रकार ऋतुयें भी अपने-अपने स्थान पर रहती थीं, जैसे जनता। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सभी अपने घरों में रहते थे। इससे मकानों की कमी का बोध नहीं होता।

१ ऐ०ब्रा० ३.१२.११ यं कामयेतानायतनवान्स्वाद् .... आयतनवन्तमेवेनं तत्करोति

२ तत्रैव -- यं कामयेताऽऽयतनवानस्यात्... आयतनवन्तमेवेनं तत्करोति

३ ऐ०ब्रा० १.४.७ तस्य वरुणस्य राज्ञो गृहे वनिषामहे.... वरुणस्य राज्ञो गृहे तूः संन्यस्यत

४ ऐ०ब्रा० ५.२२.४ न वै देवा अन्वीन्यस्य गृहे वसन्ति नृपैर्वीर्यो गृहे वसति...

कान् कस्यवन्ति यथायं वताः ।

लोकत — ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि रात्रि में मनुष्य तब अपने कार्यों को त्याग कर स्वगृहाम्भियान से रहित होकर निद्रा को प्राप्त करते थे^१। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिनभर के कार्य करने के पश्चात् रात्रि में घरों में वाराम से सोते थे। यहाँ गृह के लिए ओक्स् शब्द का उल्लेख है। ओक्स् शब्द गृह का प्रयोग है।

उल्लेख है कि ओक्स् घर ही होता है, पुरोहित राजा द्वारा पूजित होकर अपने ही घर के सम्मान उसके घर में प्रसन्न और निश्चिन्त होकर रहता है^२।

दुरीण — ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि अतिथि दुरीण (घरों) में विवरण करता है^३। इसके अतिरिक्त ऐ० ब्रा० एवं शां० ब्रा० में एक मन्त्र में भी दुरीण शब्द का प्रयोग हुआ है।

दुर्वा — ऐ० ब्रा० में सोमकर्म तथा यजमान के घर वान्यन के प्रसंग में उल्लेख है, जैसे राजा के जाने से गृह के सब जन परिपूर्णा झुटि से उरते हैं, वही प्रकार सोम राजा के दुर्वा (घर) में जाने पर यजमान के गृहवर्ती जन उरते हैं^४। 'दुर्वा' शब्द से ऐसे घर की प्रतीति होती है, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाय (दुःसैन दुष्करेण वा यातुम् योष्या दुर्वा)।

गृह के लिए गृह, जयन्त, ओक्स् दुर्वा, दुरीण, वाधि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऊ में इनके अतिरिक्त हर्म्य, कपूना वाधि भी है^५। ये शब्द सात्त्विक मन्त्रों में के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पर्याय कदाचित् घरों की किवाड़ों के अनुसार रहे हों, किन्तु अब इनका प्रयोग वैसा स्पष्ट नहीं है, किन्तु अब कदाचित् जहाँ राक्षसादी के लिए प्रयुक्त होने वाला 'हर्म्य' शब्द उस समय दीर्घाकार मन्त्रों के लिए प्रयुक्त होता हो।

१ ऐ० ब्रा० ५. २५. ३ एते प्रलीना बर्णेन्योक्त इव शैरे मनुष्या

२ ऐ० ब्रा० ८. ४०. ३ ओक्सि स्व इति गृहा वो ओक्स् स्वेभ्येव स्वगृहेभ्यः पृथिवी

३ ऐ० ब्रा० ४. ५८. ६ अतिथिर्दुरीणसद्

‘दुर्या’ कहे जाने वाला मवन कदाचित् अधिक दृढ़ एवं सुरक्षित बनाये जाते हों, जैसा कि उपर्युक्त इसके किग्रह से स्पष्ट होता है। आयतन भी अधिक फैलकर बने हुए मकान के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। ‘दुरोण’ और ‘दुर्या’ एक समान प्रतीत होते हैं।

मवनों में दारपाल भी रहे जाते थे। विष्णु को देवों का दारपाल कहा गया है, जो सोम राजा के लिए दार सोलता था।^१

मार्ग

महापथ — पृथ्व्य ऋद्ध की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि किस प्रकार ‘महापथ’^२ ‘पर्याणि’ (गमनमार्ग) है, उसी प्रकार पृथ्व्य ऋद्ध स्वर्ग गमन का साधन है। सायण ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि महापथ प्रौढमार्ग दो नारों के मध्यवर्ती नारों और गमन का जिस प्रकार साधनमूल है, उसी प्रकार पृथ्व्य ऋद्ध स्वर्गप्राप्ति का^३। यह महापथ भी मार्ग में कष्टकारी कंकड़ पत्थर से रहित^४ ‘अंजासायन’ सम्यग् गमनयोग्य होते थे।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि विविध नारों में परस्पर वाधागमन हेतु सुस्तर राजमार्ग बनाये जाते थे।

पन्था, स्तुति एवं ऊर्त्ति— उल्लेख है कि ‘हृष्टिस्वल्प प्रौढ मार्ग और वाहुतिस्व मार्गविवर्ध ‘पन्था’ और ‘स्तुति’ हैं, वे ‘ऊर्त्ति’ स्वल्प मार्ग यन्मान को स्वर्ग पहुंचाने वाले हैं^५। अमिष्यवचन की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि कंकड़ पत्थर बाध से रहित सम्यग् गमन योग्य नार का मार्ग, ‘स्तुति’ किस प्रकार गमन का

१ ऐ०ब्रा० १.५.४ विष्णुर्वै देवानां दारपः स स्वासा स्तु दारं विष्णुनीति

२ ऐ०ब्रा० ४.१८ ३ यथा महापथः पर्याणि एवं पृथ्व्यः ऋद्धः स्वर्गस्यडौकस्य।

३ ऐ०ब्रा० (क) यथा ठौके महापथः प्रौढमार्गं नार इत्यम्यवर्ती पर्याणः परितोऽयनस्य गमनस्य साधनमूलौ... ।

साधन होता है उसी प्रकार अमिह्व चट्टक स्वर्ग लोक का^१। इन उद्धरणों में नगर के अन्दर गमनागमन के लिए बड़े-बड़े मार्ग और छोटे-छोटे मार्गावयव बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। यहां पन्था शब्द को सायण ने प्रोढ़ मार्ग कहा है^२। सुति को एक स्थान पर राजमार्ग और दूसरे स्थान पर मार्गावयव कहा है^३।

उपर्युक्त प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उस समय छोटे-बड़े सभी प्रकार के (पुर, महापुर) नगर थे। नगर परस्पर महापथों से संयुक्त थे। नगरों में भी गुणप, सुख राजपथ तथा छोटे मार्गावयव, पन्था तथा सुति थे।
वेदियों का निर्माण

यज्ञों में विविध प्रकार की वेदियों का निर्माण भी वास्तुकला कौशल को प्रदर्शित करता है। शां०ब्रा० में उल्लेख है कि यूप और वेदों को नापकर बनाना चाहिए। ऐ०ब्रा० के कई स्थलों को स्पष्ट करते हुए सायण ने टिप्पणी में सौमिकी वेदी का उल्लेख किया है^४। इससे सौमयज्ञ में सौमिकी वेदी को बनाए जाने की प्रतीति होती है। ऋ०ब्रा० में वेदियों से सम्बन्धित और अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। शुक्लसूत्रों में वेदियों के निर्माण और उनके माप और वाक्कार का विशद् वर्णन प्राप्त होता है। आपस्तम्ब श्रुत सूत्र में वार्षिक, सौमिक, महावेदि, सौत्रामणी, वाश्म्येधिक, निरुद्धपशुबन्ध इत्यादि विभिन्न वाक्कार-प्रकार व परिमाण की वेदियों का उल्लेख है। इनकी लम्बाई चौड़ाई, गहराई तथा वाह्यति का पूर्णमाप दिया

१ ऐ०ब्रा० ४.१८.३ सा यथा सुतिरन्त्यायन्यैकमिह्वः चट्टकः स्वर्गस्य लोकस्य ।

२ ऐ०ब्रा० (क) १.१.२ ये कैचित् पन्थान इष्टित्वाः स्वर्गस्य प्रोढ़मार्गाः ।

३ ऐ०ब्रा० (क) ४.१८.३ लोकस्य प्रसिद्धा सुति राजमार्गरूपा ।

४ ऐ०ब्रा० (क) १.१.२ याश्चसुतमस्तन्मार्गावयवस्या वाह्यतः ।

५ शां०ब्रा० १०.१ नमिमेत यूपमपरिमित स्व...तद् यूपस्य च वैदेश्येति ।

६ ऐ०ब्रा० (क) १.१.१ सौमिकेण यष्ट्यासु ।

ऐ०ब्रा० (क) १.४.६ सौमिकवेद्यां प्राचीनवशात्पुनः... ।

ऐ०ब्रा० (क) ३.२१.६ सौमिक्यां वेद्यां... ।

गया है । इन विविध वेदियों का निर्माण विविध दृष्टियों और यज्ञों में किया जाता था । ऋग्वेद में दर्शपूर्णमास, सौवामणी, निरुद्ध पशुबन्ध, सोमयाग, राजसूय, आदि-अनेक दृष्टियों और यज्ञों को उल्लेख है, जिनमें सम्बन्धित वेदियों का निर्माण किया जाता होगा । ऋग्वेद में नामतः इनका उल्लेख नहीं है । सम्भवतः प्रचलित यज्ञ परम्परा के कारण इनकी निर्माण परम्परा भी प्रचलित रही होगी और यज्ञों में उनका उल्लेख उतना आवश्यक न समझा जाता होगा । यद्यपि इनके निर्माण के विधान के लिए शुक्ल सूत्र बने हुए हैं, जिनमें इनका विशिष्ट वर्णन मिलता है । आपस्तम्ब शुक्लसूत्र में प्रारम्भ में भूमिका भाग में कहा गया है कि रथादि के निर्माण में रथादि के अंशों के नियत अंश प्रमाण हैं । एक ही अंश मात्रा से बिहीन होने पर नहीं चलता, उसी प्रकार अग्नि की वेदियाँ भी मात्रा से बिहीन होने पर साधनभाव को प्राप्त नहीं होती । अग्नि के वायतन के अनुसार यज्ञों की वेदियाँ नियत प्रमाण की होती थीं और निश्चित स्थान पर बनाई जाती थीं ।

उपसृत सभी उद्धारणों से उन्नत वास्तुकला होने की प्रतीति होती है । वास्तुकला में गणित और ज्यामितीय ज्ञान का प्रयोग करके माप के अनुसार निर्माण कार्य किया जाता था ।

मनोरंजन के साधन

संगीत

शां०ब्रा० में नृत्य, गीत तथा वादित (बाध बजाने) को शिल्प कहा गया है^१ । शिल्पों को संयोजन में वास्त्विक कर कर्म कहा है^२ । वास्त्विकर

१ आपस्तम्ब शुक्लसूत्र २.६ (सायण टिप्पणी) यथा रथादयः नियतांगप्रमाणाः स्याद्विद्वन्मैऽपि मात्राया बिहीयमानैः सम्यक् न गच्छन्ति एकमग्न्यात्मनादीन्यपि मात्राया बिहीयमानानि साधनमात्रं न गच्छन्ति । उक्ताः यज्ञाः । तेषां अग्न्यात्मनानि नियत प्रमाणानि नियतदेशानि ।

२ शां०ब्रा० सू. ५ त्रिषु वै शिल्पं नृत्यं गीतं वादितम् ।

३ शां०ब्रा० (सं.) ६. ३०. १

कर्म से स्पष्ट होता है कि नृत्य, गायन और वादन में उस समय उच्चकौटि की कलात्मक निपुणता प्राप्त की जाती होगी, जिसे वाश्क्यर कहा जा सकता होगा। इनके विषय में ऋ०ब्रा० में अधिक किशद् वर्णन उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अनेकशः आस हूए उल्लेखों एवं शब्दों से यह सुस्पष्ट होता है कि ये सुविधित थे और इनमें उच्च कौशल प्राप्त किया जाता होगा। साथ ही ये मनोरंजन के साधन भी रहे होंगे।

नृत्य -- ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में सोमयज्ञ के प्रसंग में अनेकशः 'नृत्ये', 'निर्नुचं' 'पुनरानुचं' 'पुनर्निनुचं' वादि शब्दों का उल्लेख हुआ है। ऐ०ब्रा० में अश्व के समान वन्ध के समान बार-बार आवर्तन और पुनः पुनः नर्तन का उल्लेख है^१। सोमयज्ञ के प्रसंग में कहा गया है कि (तालध्वनि आदि के साथ जाने के समान) दिक्स पुनः पुनः आवर्तन और नर्तन करते हैं^२।

गीत -- ऋ०ब्रा० में 'गायति', 'गायन्ति', 'गीयन्ते' वादि शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं। ऐ०ब्रा० में अग्निष्टोम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अग्निष्टोम सम्बन्धित प्रायणीय उदयनीय विषयक यज्ञाया सभी के द्वारा गाई जाती है^३। अनेक स्थानों पर उल्लेख है कि यह यज्ञाया गाई जाती है, यह श्लोक गाये जाते हैं^४, इत्यादि। सायण ने यज्ञ गाया को यज्ञविषया वैदिक गीति, जो चारों ओर गाई जाती है, कहा है, शा०ब्रा० में सोमयज्ञ में साम गाये जाने के क उल्लेख हैं^५।

१ ऐ०ब्रा० ५.२४.१ यदश्ववद् यदन्तवद् यत्पुनरावृतं यत्पुनर्निवृतं ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२२.१० प्रतिपदश्वाश्चेति पुनरावृत्तं पुनर्निवृत्तं

३ ऐ०ब्रा० ३.१४.५ तदेवा मि यज्ञाया गीयते

४ ऐ०ब्रा० ५.२५.५, ६, ७, ३२.८, तदेवाऽमि यज्ञाया गीयते

५ ऐ०ब्रा० ८.३६.७, ८, ९ तस्यैते श्लोका अभिगीताः

६ ऐ०ब्रा०(क) ८.३६.७ एवा वदमाणा यज्ञविषया गीतिर्वैदिके अभिगीता गीयते ।

७ शा०ब्रा० ६.११ ऋता सामानि गीयन्ते ।

ब्रह्मा ऋत्विक् के कार्यों के प्रसंग में आया है कि ऋत्विजों में साम गाये जाते हैं^१। इसी प्रकार वहिष्पक्मान, इन्द्रों में मीमांसा, स्वरसामन में साम गाये जाने के उल्लेख हैं। यशरात्र के वर्णन में आया है कि यज्ञ की ऋद्धि को गाता है। यज्ञ की ऋद्धि को गाते हुए यज्ञ की ऋद्धि को प्राप्त करते हैं^५। चतुर्विंश में आया है कि संवत्सर की प्राप्ति के लिए यह गाया जाता है^६। सात स्वरों के प्रयोग का उल्लेख है। लिखा है कि सात प्रकार की वाणी है (सप्तधा वै वाक्)। सात प्रकार का वर्ण सायण ने षड्ज ऋषभ गन्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद आदि स्वरों से युक्त गान रूप वाणी किया है। सप्त स्वरों से युक्त लौकिक वाणी के समान वैदिक वाणी भी साम में सप्तस्वरों को धारण करने वाली कही है^८।

वाय — ऋग्वेद में वायों के नामों के प्रसंग नहीं आते हैं। यद्यपि 'वायिते' शब्द का प्रयोग वायों की उपस्थिति को स्पष्टरूप से अभिव्यक्त करता है^{१०}। ऋ में नाही^{११}, वाण^{१२}, कर्करी^{१३}, इन्द्रुमि^{१४} आदि वायों के प्रसंग आते हैं। इससे पता चलता है

१ तंत्र

२ शां०ब्रा० १२.५

३ शां०ब्रा० २६.७-१९

४ शां०ब्रा० २४.३-६

५ शां०ब्रा० २७.६ सत्रस्यदिं गाव्यति... तत्सत्रस्यदिं प्राप्नुवन्ति

६ शां०ब्रा० १६.३ संवत्सरस्यैवाऽऽप्त्यैतदुत्तेषाऽपि गीयते ।

७ ऐ०ब्रा० २.७.७ सप्तधा वै वागवदशावद् वै वाक्

८ ऐ०ब्रा० (क) २.७.७ लौकिके गानस्या वा वानस्ति सा सप्तधाऽवदत् षड्ज ऋषभ गन्धारि-
स्वरौपेता प्रवृत्ता

९ तंत्र — तावदेव वैदिक वागप्यवदत् शास्त्रि कृष्ट प्रकृतितीयादीनां सप्तस्वराणाम-
धायमानत्वात् ।

१० शां०ब्रा० २६.५

११ ऋ १०.२३५.७

१२ ऋ १०.३२.४

१३ ऋ २.४३.३

१४ ऋ १.२८.५

होता है कि भारतीय पाथों की परम्परा अतिप्राचीनकाल से चली आ रही है। ऋग्वेदकाल में भी पाथों का पर्याप्त प्रचलन रहा होगा। यद्यपि उनके आकार प्रकार में समय के साथ परिवर्तन होना सम्भव है।

इन प्रसंगों से नृत्य, गीत और वादन के यज्ञों में प्रचलन का पता चलता है। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग और उनमें कोशल ही यज्ञ में उनके प्रयोग को भी अभिव्यक्त करता है, क्योंकि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम और सुन्दरतम स्वरों को अपने देवता के सामने प्रस्तुत करता है।

लेख

रथ-दोड़-प्रतियोगिता

ऋग्वेद में दोड़ प्रतियोगिता का उल्लेख है। सोमयज्ञ में वाश्विन शस्त्र के प्रयोग में उल्लेख है कि प्रजापति ने सूर्या को सोमराजा को देना चाहा। उसमें सस्य शस्त्र को पढ़ने की शर्त रखा। देवता उसमें निश्चित न कर सके। तब दोड़ से निश्चित करने का निर्णय किया। देवताओं ने विविध वाहनों के रथों में बैठकर दोड़ में भाग लिया। अश्वतरी के १ रथ से अग्नि ने बेलों के २ रथ से उषा ने, अश्वरथ से उन्द्र ने और गर्दम रथ से अश्विनो ने भाग लिया। इस प्रकार रथदोड़ मनोरंजन के साथ ही युद्ध के अभ्यास के लिए भी कोषित होती होगी।

दोड़ प्रतियोगिता — ऋग्वेद में दोड़ प्रतियोगिताओं का उल्लेख है। सोम राजा को पान करने में देवता लोग तब नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले पिये। सभी पहले पीना चाहते थे। तब सबों ने दोड़ दोड़ने का निश्चित किया। सांख्यिक में

१ ऐ०ब्रा० ४.१७.१ प्रजापतिर्वै सोमाय राज्ञे... जाजिमत्याऽऽयामहे स यो न उज्जेष्यति तस्येदं भविष्यति ।

२ ऐ०ब्रा० ४.१७.३ अश्वतरीरथेनाग्निराजिमधावत्... गोभिररुणेः उषा... अश्वरथेमेन्द्र... गर्दमरथेनाश्विना ।

३ ऐ०ब्रा० २.६.१ देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रेये न समपादयन् अहं प्रथमः पिबेयमे-
त्वैवाकामयन्त... जाजिमयाम स यो न उज्जेष्यति सः प्रथमः
पास्यति ।

शां०ब्रा० में पृष्ठ ७८६ के प्रसंग में आया है कि स्वर्ग में ये (देवता) बौढ़ दौड़ते हैं । षष्ठ दिक्क तक जो इसे समाप्त कर लेता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है^१ । सोमयज्ञ में प्रेण के प्रसंग में उल्लेख है कि देवताओं में दौड़ हुई और मित्रावरुण उनमें जीते । इसलिए मित्रावरुण को ही प्रेण दिया जाता है । इन उल्लेखों से बौद्ध प्रतियोगिताओं द्वारा निर्णय लेने का तो पता चलता ही है, मनोरंजन भी इससे होता ही था । ~~क्योंकि वात्र निर्णय तो 'गौड़ी डाढ़क' 'छाट्टी निगलना' किसी मुख्य द्वारा निर्णय करा लेने जैसी युक्तियों द्वारा भी किया जा सकता था ।~~

जुआ

ऐ०ब्रा० में कवचखूण आख्यान है । ऋषियों द्वारा कवच खूण को जुवारी वादि कहकर अमानित किया गया । किन्तु उसके अप्रौढपन्थीय स्वतन्त्र देखने पर ऋषिगणों द्वारा दामा मांगी गई^२ । इसके प्रकट होता है कि जुआ खेलना तो हेय दृष्टि से देखा जाता है था, परन्तु विद्वत्ता के आगे काप्य भी हो जाता था । ३० में एक पूरे अध्याय में जुआ खेलने के व्यसन से व्यसनी व्यक्ति के जुआ के वाक्येण और उसके कारण उसकी पत्नी तथा गृहजनों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है । सब पुर्वसा को देखकर भी जुवारी अपनी उच्छा को रोक नहीं पाता । यहां तक कि उसके पिता, ब्रह्म ग्राता भी कह देते हैं कि इसे बाँकर ले जाओ, हम इसे नहीं जानते । इन उद्धरणों से जुआ खेलना, जुआ खेलने का व्यसन, समाज में हेय देखा जाना, परन्तु फिर भी उसका

१ शां०ब्रा० २३.५ वाचिं ह वा सौ यन्ति स्वर्गं लोके षष्ठेना स यौ नवानं

आपयति स स्वर्गं लोकमज्जयति ।

२ शां०ब्रा० २८.१ सता ए ये देवता प्रेणाणाभाजिनीं सुत्तान् मित्रावरुणा उज्जिग्यतुः... ।

३ ऐ०ब्रा० २.८.१

४ ३० २०.३४.२-३४

५ ३० २०.३४.४

प्रचलन प्रकट होता है। आज तक जुआ निन्दनीय माना जाता है, परन्तु छोटे-
बड़े सभी स्तरों के लोगों के मनोरंजन का अब तक साधन बना जुआ है।

चिकित्सा और जोषण सम्बन्धी शब्द

ऋग्वेद में चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित जैक सव्वों
'मिषक्', 'मेषज', 'मेषजानि', 'मिषज्यति', 'मिषज्यन्ति', 'जोषक्यः',
'जोषयानि', 'जोषयीः' इत्यादि का उल्लेख है। ऋग्वेद के यज्ञों से संबंधित
होने के कारण इन शब्दों का प्रयोग बहिरांसतः सीपे मानव रोगों की चिकित्सा
के विषय में न होकर जादूकारिक रूप में यज्ञ से सम्बन्धित कार्यों, वृक्षा
क्रत्विक आदि के लिए किया गया है। यज्ञ में होता, उद्गाता, बध्वर्यु के अतिरिक्त
बौधा क्रत्विक वृक्षा होता था, जो तीनों वेदों का ज्ञाता होता था। वह यज्ञ
की सम्पूर्ण प्रतियों का ध्यान रखता था। यदि उन्हीं कोई प्रुटि दृष्टिगत होती
थी, तो वृक्षा क्रत्विक मिषक् के समान प्रुटि स्वस्थ रोग का उद्धार कर देता

१ ऐं०वृ० १.४.१ ; ५.२५.६; शां०वृ० १८.१

२ ऐं०वृ० ५.२५.६

३ ऐं०वृ० ३.१४.२

४ ऐं०वृ० १.४.२, ४ ; शां०वृ० ६.१२, १४; १०.१; १६.८

५ ऐं०वृ० ३.१४.२

६ ऐं०वृ० १.२.१ ; ५.२४.४; ५.२५.३; शां०वृ० २.७; ३.४; ६.५.७; ६.१८.१

७ ऐं०वृ० ८.३६.२

८ ऐं०वृ० ५.२५.२; ७.३२.२; ८.४०.४; शां०वृ० २.२; २०.१

९ ऐं०वृ० ५.२५.६, शां०वृ० ६.१०, १२

करता था^१। इस प्रकार ब्रह्मा ऋत्विक् को कई बार मिषक् कहा गया है^२।
 यज्ञ की त्रुटि को दूर करने को अनेक स्थानों पर 'वींशधि' करता है^३ ('मिषज्याति')
 कहा गया है तथा वींशधि करने के लिए 'मिषज्याति' का उल्लेख है^४।
 'वींशधयः', 'वींशधीः', 'वींशधादि' आदि उपर्युक्त शब्दों का भी अनेक स्थानों
 पर उल्लेख है, किन्तु हमें इनका प्रयोग जड़ी-बूटियों के लिए हुआ है। ताम्रपत्र
 एवं विशेष जड़ी बूटियों के लिए प्रयोग में जाने वाला यह शब्द ही जाने जाकर
 उनसे बनाई गई तथा रोगों के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के लिए
 सम्भवतः प्रयोग किया जाने लगा।

देवताओं के हेतु वैद्य ऋत्विक्कुमार एवं अन्य वैद्य

ऋत्विक्नी कुमारों के लिए 'मिषज्याति' शब्द का प्रयोग
 किया गया है। कहा गया है कि यह दोनों देवताओं से वैद्य हैं^५। उनके लिए
 जो यज्ञ किया जाता है वह विदित्वा स्वल्प मागा गया है।

उपर्युक्त उद्धरणों में ब्रह्मा ऋत्विक् को भी यज्ञ का वैद्य
 कह दिया गया है^६। इन प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद १० का १० में वैद्य^{विशेष} होते
 थे। ये विविध वींशधियों से रोगोपचार करते थे।

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ यज्ञस्य हेतु मिषज्यात्कृत्वा यज्ञादेव तर्कमयं कृत्वा हरति ।

२ ऐ०ब्रा० १.४.२.४; २.१४.२; ५.२५.६; शां०ब्रा० ६.१०, १२ ।

३ ऐ०ब्रा० १.४.२.४; २.१४.२; शां०ब्रा० १८.८; ६.१२, १४; १६.८ ।

४ शां०ब्रा० ५.६; ६.१०; १८.६; २६.१ ।

५ ऐ०ब्रा० १.४.१ ऋत्विक्नी वै देवानां मिषज्या, शां०ब्रा० १८, ऋत्विक्नी वै देवानां-
 मिषज्या ।

६ शां०ब्रा० १८.१ यत्पुरस्तादऋत्विक्नीयजति...मैषज्यामेव तत्कुरुते ।

७ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ यज्ञस्य हेतु मिषज्यात्कृत्वा ।

प्राकृतिक चिकित्सा

जल -- ऐ०ब्रा० में जल को भेषज, कल्याणकारी बल, जोष को वारण कराने वाला अमृत आदि कहा गया है। जल से प्राणमा की गई है कि वह (प्राणी को) कल्याणकारी बलानों से ढेले और बल, जोष, बल वारण करे। वातवृष्टि (सूर्य की फैली हुई रूप में होने वाली वृष्टि) का जल तैज और द्रुतवैद्य से युक्त कहा गया है। ऐ०ब्रा० में जल को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। जहाँ तक कह दिया गया है कि वधि, मधु, दूध आदि सब जोड़ें वह जलों का रस है, क्योंकि जल ही जोषधियों के रस को यह रूप वारण कराता है। इनसे जल को स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण माने जाने का पता चलता है।

अग्नि और सूर्य -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि 'अग्निदेव जीवन प्रदान करने वाले,

जीवन के लिए जोषधि एवं जीवन के रक्षक है। यह अमृतत्व से अर्थात् मरणान्निरहित देवता रूप से जन्म लेने वाले हैं, अतः यह अग्नि अमृतत्व को प्रदान करते हैं। यह अग्नि जोषधियों को फकाकर तैयार करने वाले हैं, अतः जोषधियाँ वाग्नेयी होती हैं। वनस्पति तथा बड़ी-मिटियाँ आदि सूर्य की उष्णता से फलती हैं, अतः यहाँ अग्नि सूर्य के ताप की बोक है। पृथ्वी पर अग्नि और जो में सूर्य, दोनों से मनुष्य को जीवनदायक वस्तुएं एवं उष्णता प्राप्त होती है। इन उद्धारणों से अग्नि और सूर्य के महत्वपूर्ण स्थान होने के विषय में ज्ञात होता है।

१ ऐ०ब्रा० ८. ३०. ३ इमाः वापः श्वित्तास्माः सर्वस्य भेषजीः । स्माराष्ट्रस्य
बर्षनीरिमा राभ्रुवोमुवाः ।

२ ऐ०ब्रा० ८. ३०. २ जिवेन मा वृद्धाभा पश्यताऽपः । मयि वनो वल्लोवोनिमच ।

३ ऐ०ब्रा० ८. ३०. ४ अथ यदात्मवर्ष्या वापो मवन्ति तवश्च ह्ये द्रुतवैद्यं वातवर्ष्या
वापस्तेव स्वास्मिस्तद् द्रुतवैद्यं च वधाति ।

४ ऐ०ब्रा० ८. ३०. ४ अथ वाक्मिद्वर्ष्यं मवत्कषां च ..... रसः

५ तत्रैव -- अपामेवास्मिस्तदोषधीनां रसं वधाति ।

६ ऐ०ब्रा० १. ५. २ देवो ज्येष्ठ एतज्जीवातवे कृतो यदाग्निः

७ तत्रैव अमृताग्नि जन्मन

८ तत्रैव अमृतत्वमेवास्मिस्तद् वधाति ।

९ ऐ०ब्रा० १. २ १ यदाग्निं यजति तस्माददिष्णतोऽग्नौ जोषधयः

वायन्त्याग्न्यो ह्योषधयः ।

वृक्षित पदार्थ

ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि वीचीकिल्ली नामिका बाघुरी द्वारा अवलोकित करने वृक्षित कि० इ० प्रा०: एवम धोम को मित्रावरुण ने पयस्या से ठीक कर दिया। इस कथानक के कोई सुताक या अविवार भी हो सकता है कि नहीं किन्तु एवमे वृक्षित पदार्थों के बाँचों को दूर करने के ज्ञान के बारे में तो पता चलता ही है। यहाँ पयस्या कादि कट्टी वस्तुओं से सारी वस्तुओं एवं बड़े इ० धोम कादि केवों के दुष्प्रभाव को दूर करने का उल्लेख प्रतीत होता है।

कर्मस्थ जीवन से शिष्ट जीवन तक का विकास

ऐ०ब्रा० में नवनीत पुत्र को कर्मस्थ शिष्ट के त्याग्य के लिए उपयुक्त कहा गया है। उल्लेख है कि बालक कर्म में मुष्टी बाँकर रहता है तथा मुष्टी बाँकर उत्पन्न होता है। अराय से उन्मुक्त होकर उत्पन्न शक्ति गम उत्पन्न होते हैं। बालक के कर्म: मित्रा के विषय में भी प्रसंगत: कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। बायु की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में प्राण होते हैं। प्राण होने पर अपान होते हैं। उत्पन्न शिष्ट के वृद्धा सर्वप्रथम श्रियाशील होते हैं। शिष्ट के मंत्र बल से स्थिरता को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात् मोक्षों का संस्कार होता है। उत्पन्न होने पर बालक पुनर्मे की श्रद्धा करता है, ध्यान से वेत्ता है, उत्पायि। कुछ -----

- १ ऐ०ब्रा० २.८.४ बाघुरी के वीचीकिल्ली केनां.. ती तथा निरुक्तताम्
- २ ऐ०ब्रा० १.१.३ नवनीत नमणिं
- ३ ऐ०ब्रा० १.१.३ मुष्टी के कृत्वा नयोऽन्वः सेते मुष्टी कृत्वा कुमारी जायते ।
- ४ तत्रि--मुक्ता कर्मा वरानो वयिन्ते... लंबीलंबीकुमारीजायते ।
- ५ ऐ०ब्रा० ३.११.२ बायव्यं वंगमि तन्मावाहुराणुः प्राणः प्राणने देवी रेतः
पुरुषस्त्व प्रथमं संवतः संवतीति.. प्राणमेवाय तत्संस्कारीति
- ६ तत्रि-- यत्र बाध प्राणस्तत्त्वानां
- ७ तत्रि-- वृद्धाः पुरुषस्त्व प्रथमं प्रथमं संवतः

बोरे बढ़ा होने पर शिशु के विषय में कहा गया है कि शिशु ग्रीवा को सावता है, शिर को संतलता है^१। इन सब के पश्चात् बालक स्वर-उदर चलना प्रारम्भ करता है^२। तदनन्तर कुमार बोलना आरम्भ करता है^३। बाणी ही सरस्वती है^४। इन उदरणाओं से गर्भस्थ तथा शिशु जीवन के क्रमिक विकास के ज्ञान का पता चलता है।

विविध रोग

ऐ०ब्रा० में कुछ बीमारियों का भी प्रायोगिक उल्लेख है। विलक्षण हृन्द्ओं के अनुष्ठान के विषय में कहा गया है कि ये विलक्षण हृन्द् उपसद में ग्रीवा स्थानीय गण्डमाठा रोग के समान दोष उत्पन्न करने वाले हैं^५। वरुण के प्रकोप हरिस्वन्द का रुग्ण होकर पेट बढ़ गया^६। सायण ने इस रोग को महोदर भी कहा है^७। बाजकल इसे जलोदर कहते हैं।

शिक्षा

ऋ०ब्रा० में शिक्षा के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती है। यत्र-तत्र कतिपय उदरणाओं से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

बाल्य व्यवस्था

यद्यपि जीवन के आरम्भ में के रूप में अनुविभाजन की स्पष्ट चर्चा ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में नहीं मिलती है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मान्यता व्यवहार तथा विचारों में प्रचलित थी। ऐ०ब्रा० में पुत्र महिला के प्रसंग में बारद कहते हैं—'मठ, अग्नि, रम्भ तथा तप से क्या? पुत्र की इच्छा करो'^८।

१ तत्रैव—कुमारं बालं संवन्ते परिवारवति वै ग्रीवा अथौ शिर इति।

२ तत्रैव—कुमारो बालः परमैव पुनरिति।

३ तत्रैव—कुमारं बालं जन्म्या वागाविहति।

४ तत्रैव—वाग्मि सरस्वती।

५ ऐ०ब्रा० १.४.८ यद् विच्छिन्नसः कुर्याद् ग्रीवासु तज्जण्डं दद्यात्।

६ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ अथ हृत्पाकं वरुणां कृष्टाह तस्य होवरं कर्तुं...

७ ऐ०ब्रा०(क) ७.३३.३ अथैव पूरितुच्छं महोदरं नामकं रोगस्वस्तुत्वन्म।

८ ऐ०ब्रा० ७.३३.६ किं नु मठं किमग्निं किमु रम्भणि किं तपः।

यहां वचन ब्रह्मविम, नठ गुरुस्थान, स्मृत् वाक्यस्थान तथा तप सन्ध्या का
 बोधक है। वचन के अंग से ऐसा अनुता है कि यह कोई सामान्य बात रही
 होनी। इसे अनुता है प्रसंगभाव के कारण जाग्रदव्य तथा उससे सम्बन्धित
 वस्तुओं की चर्चा नहीं आई है। एक अन्य स्थान पर नामानेदिष्ट के ब्रह्म
 काल में ही उसके माहुरों ने सम्बन्धित विभाजन कर लिया। इससे प्रतीत होता है
 कि नामानेदिष्ट उस समय पर से बाहर की कहीं शिदा ग्रहण हेतु गया
 होगा। इससे यह ता स्पष्ट ही हो जाता है कि शिदा प्राप्त करने के लिए
 एक वायु विशेष होती थी जोर वह काल प्रसूत होता था।

शिदा की व्यवस्था

शां० १० में प्रयुक्त वाणी में सिद्धहस्त होने के
 लिए उच्च विद्या में जाकर शिदा ग्रहण करने को कहा गया है। इससे प्रतीत
 होता है कि शिदा के विशेष केन्द्र विकसित हो गये थे, जो संभवतः मनीषी कि
 विशेषों से सम्बन्धित होने। परिवारों में ही रहकर पिता तथा भाइयों से
 शिदा प्राप्त करने के उपाहरण भी हैं। विश्वामित्र के छोटे पुत्र उनके दत्तपुत्र
 सुनः से शिदा पाते हैं। ऐतत्त का अपने पुत्रों को मन्त्रों का ज्ञान देते हैं तां
 एक पुत्र पढ़ने का इच्छुक न होने के कारण उनका मुंह बन्द कर देता है। एक स्थान
 पर तां बुद्धि प्रदान करने के लिए प्राप्ता की गई है, जो शिदा प्राप्त करने के
 लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता अनुभव करने का बोधक है।

१ शां० ५.२२, ६ नामानेदिष्ट... ब्रह्मर्षि वसन्तं प्रातरी निरमवत्

२ शां० ७.६ ... वसन्त वीच्यां विधिं प्राप्ततारा वागुक्तवदं उ एव वान्ध
 वाच शिदाहु... ।

३ शां० ७.३३, ६ एव वः सव विभाजन... ब्रह्मर्षि वायं न बोला विधां वातु न
 विभाजि... वदन्तां वो विपत्ये देवे देवे न नाधितान्

४ शां० ६.३०, ७ शां० ३०.६ ऐतत्त प्रचार्य... ।

५ शां० ६.३३, ६ शां० १.३.२, शां० ७.१० की विधिं शिदागानस्य

संस्कृति(२) : अध्यात्म पदा

परिवय
 यज्ञो का बनीकरण
 अग्न्याधान
 नैत्ययज्ञ-अग्निहोत्र
 पार्विक यज्ञ
 वसुपौर्णमास यज्ञ
 दस्यु पौर्णमासयज्ञ (पृथुतिस्वस्म)
 दस्यु पौर्णमास यज्ञ (नमिक्ति)
 चातुर्मास्य (शुभ सम्बन्धी) यज्ञ
 वैश्वदेवयज्ञ
 वसुपुषास
 साकमेव
 अनासीरीय
 काम्य यज्ञ
 सोमयाम /
 अग्निष्टोम
 उक्थय
 ऋषिष्टोम
 अतिष्ठान
 वाजसनेय
 आप्तोयामि
 अत्यग्निष्टोम
 सत्र स्वं वहीन
 द्वादशाह
 नवामयन
 राजसूय यज्ञ
 अन्य यज्ञ -- यजुयज्ञ
 याज्ञिक कर्मकाण्ड का सामान्य स्वस्म
 विशुद्धात्पति तथा विश्वस्म
 ज्यातिविज्ञान
 पनर्वय
 मैनस् तथा वाणी
 मनस्
 वाक्
 ऋग्वेदब्राह्मणत देवता
 यम तथा पितर
 ऋग्वेद ब्राह्मणत वाहीनिक विचारवारावें
 पुनरावर्तकन

परिचय

मनुष्य के सामने मौक्तिक जीवन-यत्न (ज्ञान-यान, मनोरंजन आदि) की समस्याओं से किसी प्रकार कम आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन की उलफन नहीं है। अध्यात्म के बने स्तर तथा रूप हो सकते हैं, किन्तु इनका सार्वनिष्ठ उद्देश्य स्वयं से परे बहुशय की जानकारी करना है, जैसे जीवन-मरण की गुत्थी, मले-बुरे का साध्यात्मिक (टीलियोलोजिकल) आचार, मय (ब्रह्मा) गुप्तित सांसारिक जीवन में परम आलम्ब तथा स्वभाव दत्त जिज्ञासा अथवा कौतूहल की निवृत्ति। रहस्योद्घाटन के हेतु समाधान के रूप में अनेकानेक व्यवधारणायें प्रस्तुत की जाती रही हैं। सफलता अथवा अस्मानस में ग्राह्य होने पर ये व्यवधारणायें मत-मतांतरों के रूप में विकसित हुई हैं और इस प्रकार अनेक आचार अथवा लोकनीतियों का आधार बनी हैं। यह कम गतिशील है तथा इसमें अन्यान्य प्रकार के उतार-चढ़ाव भी आते रहे हैं। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होना कि मानव की आध्यात्मिक तथा उससे विकसित मान्यताओं का ताना-बाना उसके जीवन के मौक्तिक विकास तक को स्पान्तरित करता है। यह अनेक प्रकार से व्यवधारण का आलम्बन बनता है और इस प्रकार नीति, न्याय तथा अन्य विषयक मान्यताओं को प्रभावित करता है। जब आध्यात्मिक कौतूहल रुद्धित हो जाता है तो जीवन के अन्य पदार्थों पर ऐसी प्रतिच्छाया पड़ती है। अन्धा कर्मकाण्ड का अतिकार होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोन्ता० काल सम्यता के विकास के ऐसे चरण का चोत्क है, जिसमें अध्यात्म पदा एक रुद्धि-बद्ध रूप में रहा था।

आध्यात्मिक रहस्यों में बैठने के दो पदा होते हैं—(१) मानसिक अनुमति एवं आह्लाद तथा (२) कर्मकाण्ड द्वारा तुष्टि। दोनों पदासाध-साध चलते हैं, किन्तु अन्तमा अवश्य है कि दोनों का आपेक्षिक महत्त्व तथा बीच का अन्तर घटता-बढ़ता रहता है। अर्धस्थिता का मंत्र द्रष्टा कर्मकाण्ड प्रेरित होते हुए भी मानसिक स्तर पर आध्यात्मिक आह्लाद तथा अनुमति की उत्कृष्ट कला में था

किन्तु क्र०श्रा० काल में उसकी सर्वनाशकित इतनी क्षाय न रह गई थी और कर्मकाण्ड की जगह धृष्ट हो रही थी।

मानसिक अनुमतियों के लिए प्रतीक चाहिए, क्योंकि भाषा की क्षमता सीमायें होती हैं। बाध्यात्मिक अनुमति का साधन बनाने में ज्ञात प्रत्ययों तथा सम्बन्धित उच्चारणों को विशेष अर्थ देने पड़ते हैं, जिन्हें प्रतीक कहते हैं। वैदिक वाङ्मय ऐसे प्रतीकों से मरा पड़ा है। इन प्रतीकों को समझ पाना कठिन है, क्योंकि कर्मकाण्ड प्रयोज होने से उनके मूल अर्थों से दूरी बढ़ती गई। साथ ही साथ कर्मकाण्ड में प्रतीकात्मक अर्थ प्रक्रियाओं द्वारा बंध जाते हैं और उन्हें अभिव्यक्तिगतता का बाधाती है।

कर्मकाण्ड मानसिक अनुमतियों का सङ्ग्रह बाह्य प्रतीक रूप है। यह बाह्यरूप क्र०श्रा०काल में इतना प्रचलन हो चुका है कि मन्त्रज्ञान आनुवंशिक मानसिक अनुमतियों के अन्तर्गत उनकी पृष्ठभूमि से कर्मकाण्ड की प्रक्रियाओं को जोड़ पाना दुष्प्रयास प्रतीत होता है। बाद के ग्राहकों में तो यह दूरी और भी अधिक बढ़ जाती है। यह भी प्रश्न उठता है कि कर्मकाण्ड तथा मानसिक अनुमति विशेष, में कौन प्रचारित है। इन सब कठिनाइयों के कारण ग्राहक ग्रन्थों में वर्णित कर्मकाण्ड की पृष्ठभूमि तथा उसके भीतरी नूतनों को देख पाना सरल नहीं है।

ग्राहक ग्रन्थों का विषय ही कर्मकाण्ड है। फलतः तात्कालिक बाध्यात्मिक परिवेश को जानने के हेतु याज्ञिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है। उन्हें प्रवेश द्वार की भांति प्रयोजन करना होगा। साथ ही साथ अन्य प्राथमिक सामग्री का भी मूल्यांकन करेंगे, जैसे स्मृति के रहस्य, वाणी और मन्त्र के बारे में धारणाएँ, देवकुल, मत-मतान्तरों की संरचना आदि।

यज्ञों का वर्गीकरण

वैदिक कर्मकाण्ड इतना विस्तृत तथा जटिल था कि उसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, किन्तु यज्ञों की संख्या इतनी अधिक थी कि सभी को विस्तृत रूप से वर्णित करना तथा उस वर्णन को याद रखना सम्भव नहीं था। फलतः जो योजना बनाई वह वास्तव में बड़ी ही सुव्यवस्थित थी। यज्ञों

को दो प्रकार से विभाजित किया गया--(क) विवरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से तथा (ख) प्रयोजन के अनुसार। प्रयोजन के आधार पर यज्ञों के प्रत्येक वर्ग से एक यज्ञ को सामान्य प्रकृति अथवा वादर्थ रूप मानकर वर्णित किया गया। शेष के बारे में केवल विनिश्चिततायें बता दी गईं। ज्ञातः इन अन्य यज्ञों को विकृति यज्ञ की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसी योजना सम्भवतः ऋग्वेद के समय तक ही निश्चित हो गई होगी, क्योंकि लगभग सभी त्रैलोक्य सूत्रों अथवा ब्राह्मणों में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। उदाहरणार्थ अग्निष्टोम अथवा ऋग्वेद, कात्यायनऋग्वेद, आपस्तम्ब ऋग्वेद आदि सभी में प्रकृति रूप में वर्णित है।

ऋग्वेद में प्रकृति तथा विकृति यज्ञ

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋग्वेद में यज्ञों को प्रकृति तथा विकृति दो रूपों में वर्णित किया गया है^१। काणे महोदय ने प्रकृतियज्ञ को 'वादर्थस्वरूप' यज्ञ कहा है। विकृति रूप से वर्णित यज्ञों के बारे में विभिन्नताओं के प्रति संकेतमात्र किया गया है। ये यज्ञ विशेषरूप से आयोजित होते थे और ब्राह्मण ग्रन्थों में उनके प्रसंग में 'प्रकृति' कहे जाने वाले यज्ञों से जहाँ कहीं विवेक है, उन्हीं विन्न वेदवा, प्रव्य, मन्त्र या विधियों के बारे में विशेष निर्देशन मात्र मिलता है। उदाहरणार्थ, मेमिफि यज्ञों में कई बार पौर्णमास यज्ञ का तो विद् रूप से वर्णन है, किन्तु ऋग्वेद, वैश्व, चन्दाव्यविष्टा आदि के बारे में उन्हीं बातों की चर्चा है, जिनमें वे कई-पौर्णमास यज्ञ से विन्न या विशेष है। इस प्रकार कई पौर्णमास प्रकृतिस्वरूप और अन्य विकृतिस्वरूप

१ ऋग्वेद(क) १.१.१ यमिका मान-प्रकर्षेण क्रियते धाकत्वेनानुष्ठेयं उपदिरयते वस्त्रां वा प्रकृति.... अवशिष्टं तु सर्वानुष्ठेयं प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्येति ।

२ काणे-- अग्निष्टोम का इतिहास, भाग १, पृ० ५४५ (हिन्दी स्यान्तर अनुवाक वर्तुन चौके कारण)

३ ऋग्वेद(क) १.१.४ विशेषस्यैव तत्र प्रत्यक्षीयवेदेन संपादितत्वात् ।

यस समझ जा सकते हैं। इसी प्रकार सोमयानों में अग्निष्टोम तो प्रकृति

यस है, किन्तु अन्य जैसे अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, भीडही आदि विकृति यस हुर। इसी आधार पर नवामयन का प्रकृतिरूप में तथा उसके प्रसंग में अनिरसामयन तथा आदित्यानायन का विकृति रूप में उल्लेख है। दाक्षिण्य को प्रकृति रूप में मानकर उसके साथ भरत दाक्षिण्य एवं व्युद्दाक्षिण्य का विकृति रूपेण विवरण प्रस्तुत किया गया है। राजसूय यस के साथ न किन्हीं विकृति यज्ञों का विवरण है और न उसके किन्हीं विकृति रूपों की ओर कोई संकेत मिलता है।

आने इन यज्ञों के प्रकारों तथा उनसे सम्बन्धित तथ्यों की चर्चा करेंगे।

यद्यपि ऋग्वेद में यज्ञों के औपचारिक वर्गीकरण की कोई योजना नहीं मिलती है, किन्तु विवरण के क्रमादि में संकेत अवश्य मिलते हैं। बीमासकों में यज्ञों के वर्णन की चर्चा की है—भैत्य, भैमिष्ठिक तथा काम्य। अग्निहोत्र नित्य होने वाले एवं वर्षा-मौनीमास भैमिष्ठिक यज्ञों के उदाहरण हैं। काम्य यज्ञों की तुलना में कहा जाता है कि भैत्य तथा भैमिष्ठिक यज्ञों के करने से बड़े फल मिलें ही न मिलें, किन्तु प्रत्युत्पाद हो सकता है। यहाँ यह कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि भैमिष्ठिक यस के लिए कुछ निमित्त कुछ दृष्टि पूर्ति चाहिए। ऋग्वेद वर्णित यज्ञों से ऐसा आभास मिलता है, कि कुछ वर्षा-मौनीमास यस दृष्टिपूर्ति वाले थे और कुछ सामान्य। अतः स्पष्टीकरण हेतु एक सामान्य वर्ग-वार्षिक यस प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत वर्षा-मौनीमास तथा अनुमानों को समाहित किया है।

वर्गीकरण की स्पष्टता के लिए एक तालिका प्रस्तुत की जा रही है :

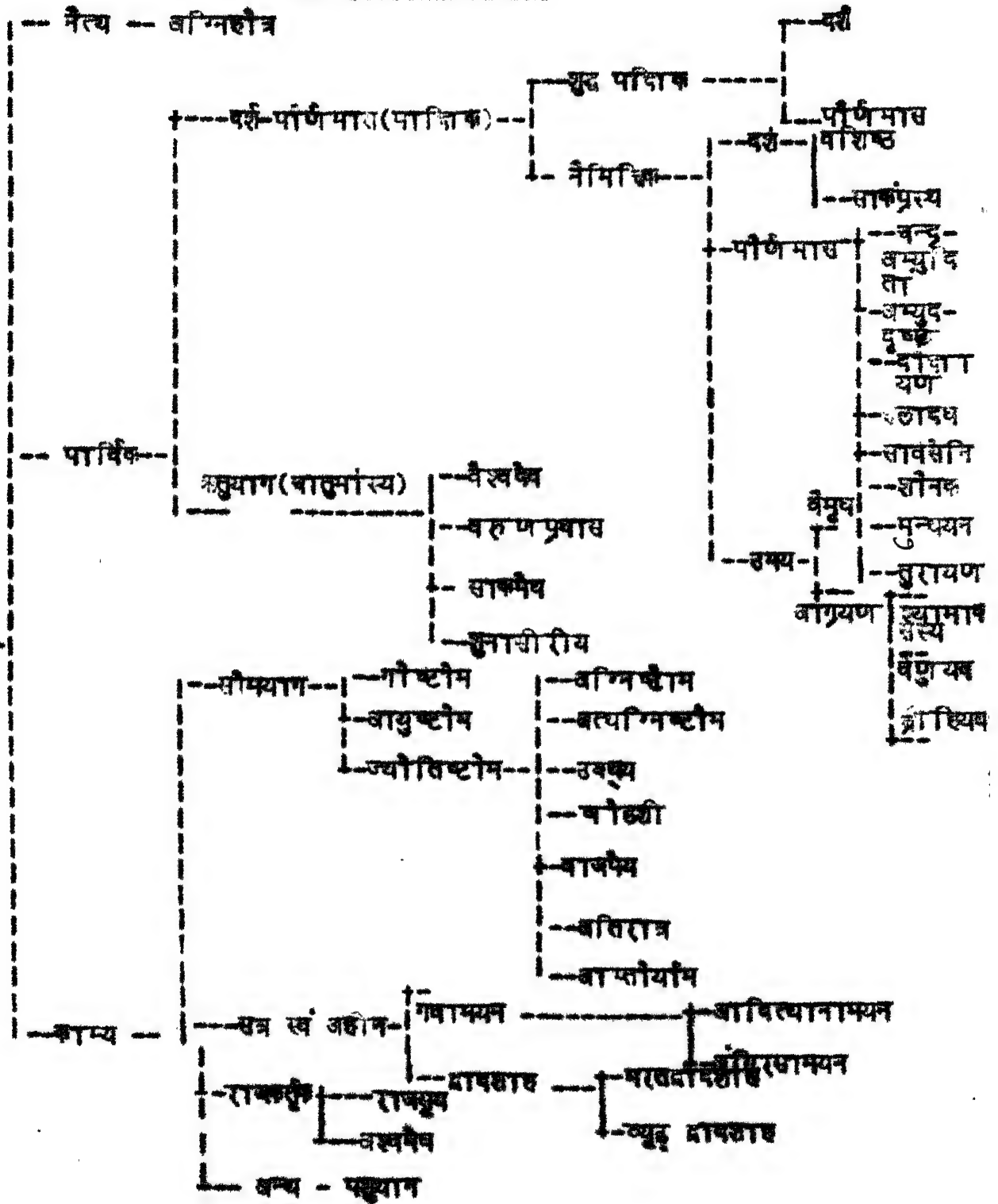
---

१ श्रीकृष्णयजुषा—बीमासा परिभाषा—वमारस संस्कृत सीरीज १६, पृ० १४

नित्यभैमिष्ठिकयोरूपा प्रत्युत्पाद एवं कृते फलं नास्तीति कैचित् ।

२ ऋग्वेद ४.१-१४, ऋग्वेद ३.१-६ ।

यज्ञों के प्रकार (ताजिका)

अग्न्याधान

वैदिक यज्ञों की समीक्षामात्र प्रक्रिया अग्न्याधान है।
वतः इसकी सर्वां सबसे प्रारम्भ में ही कर रहे हैं। अग्न्याधान का तात्पर्य है:
यज्ञ करने के लिए ऋणियों के द्वारा यज्ञीय अग्नि को प्रज्ज्वलित करना और
यज्ञ वेदी में उसकी स्थापना तथा यज्ञपर्यन्त उसे प्रज्ज्वलित रखना।

वैदिक कर्मकाण्ड में अग्नि का इतना महत्त्व है कि
दोनों ही ऋ०श्रु० अग्नि की प्रशंसा से प्रारम्भ होते हैं^१। शां०श्रु० तो अग्नि
को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाये जाने की एक वास्तव्यिका से ही प्रारम्भ
होता है^२। अग्न्याधान के प्रसंग में उल्लेख है कि स्वर्ग जाते हुए देवताओं ने अग्नि
से कहा, 'इस लोक में जो है, वह तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हो'। अग्नि ने
उत्तर दिया, 'मैं तुम देवताओं में से एक हूँ। मनुष्यों के लिए मैं घोर संस्पर्श
वशात् मयानक स्पर्श बाछा हूँ, वतः जो मनुष्यों का है, वह तुम्हारा कैसा होगा।
देवता बाँटे, 'हम तुम्हारे घोर संस्पर्श को कम करके तुम्हें हम और यज्ञ योग्य
कर देंगे, जिससे मनुष्यों के लिये कल्याणकारी, सहायक और यज्ञयोग्य हो
जायेंगे'। देवताओं ने अग्नि की बहनहीनता को जब जल में, कुदकारिता को
वायु में और वैजस्विता को वायित्व में धारण करा दिया, जिससे अग्नि फिर
मनुष्यों के लिये कल्याणकारी, सहायक और यज्ञयोग्य हो गया। अग्नि के ये
(अपर्युक्त) ही रूप हैं। मनुष्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है, जिससे
अग्नि भी प्रसन्न होता है। देवता व तीन (प्रकार के) तीन लोकों में होते हैं।
अग्नि इन तीनों लोकों को प्राप्त करता है^३। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रतीकात्मक

१ ऐ०श्रु० १.१.१, शां०श्रु० १.१

२ शां०श्रु० १.१

३ शां०श्रु० १.१ अस्मिन्मे लोकं त्वमे देवमनुष्या वायुस्ते देवा स्वर्गं मनुष्योऽग्निस्तुः....
वयं येन त्विवा वज्रया यत्तिवा तुनस्त्वैव मनुष्येभ्यो मविष्यसि...
अयोना त्वे लोकं ज्ञानेनैवं लोकानाम्प्रीतिः।

विवरण है।

ऐ०ब्रा० में अग्नि^२ को देवताओं में प्रथम कहा गया है^१। अग्नि को सर्वदेवता भी कह दिया गया है। यज्ञ में अग्नि की प्रसन्नता से ही ऋत्विज यज्ञ का विस्तार करते थे^३।

अग्नि को अरणियों में प्रज्ज्वलित किया जाता था। अतः अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाली अरणियों को अग्नि का 'देवरथ' कहा गया है। उल्लेख है कि अग्नि इस देवरथ पर समासु^४ होकर स्वर्ग तक मछी प्रकार पहुँच जाता है^५। उपर्युक्त उद्धरणों से यज्ञ में अग्नि की प्रसन्नता और महत्ता का पता चलता है। इस प्रसन्न में अग्नि के लिए जिन उपहारों और स्पर्कों का प्रयोग किया गया है, वह रचयिताओं की मानसिक उड़ानों का परिचायक है।

नित्य यज्ञ--अग्निहोत्र

नित्य यज्ञ को दैनिक यज्ञ भी कहा जा सकता है। इसको प्रतिदिन करना होता था। इसके अन्तर्गत अग्निहोत्र को जीवन भर अनवच्छिन्न रूप से करने का विधान है, यहाँ तक कि पत्नी के मृत या नष्ट हो जाने पर भी अपत्नीक व्यक्ति को अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए।

अग्निहोत्र को प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों समय प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है किन्तु प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या पश्चिक्त्

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामवनी, ऐ०ब्रा० १.१.४ अग्निर्मुनिं प्रथमो देवतानाम्

२ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै सर्वादेवता

३ ऐ०ब्रा० १.१.४ त्वया यज्ञं वितन्वत

४ शां०ब्रा० २.६ अथ अदरप्योरग्नीस्मरारोह्यते देवरथो वा अरणि...

५ तत्रैव--स एतेन देवरथेन... स्वर्गं लोकं समश्नुते।

६ ऐ०ब्रा० ५.२५.४, ५, ६; ३.१४.२

शां०ब्रा० २.७; २.८; २.९

७ ऐ०ब्रा० ७.३२, ६, १०

८ ऐ०ब्रा० ३.१४.२; ५.२५.४-६; शां०ब्रा० २.७-९

तथा सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व या पश्चात् किस समय किया जाय, इसके मत-
मतान्तर हैं। शां०श्रा० में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व संधिकाल(तक) में तथा
सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व संधिकाल(तक) में अग्निहोत्र करने का उल्लेख है।
इसके लिए बृहस्पति, कुमारी गन्धर्वगृहीता तथा कौण्ठीतकि ऋषि के मत उद्धृत
किये गये हैं। कुमारी गन्धर्वगृहीता ने बहोरात्र को त्रयाणु स्मृष्ट कहा है, और
सायं-प्रातः है दोनों सन्धिकालों को तीर्थ कहा है। इन दोनों संधिकालों में
यज्ञ करना उही प्रकार बताया गया है, जैसे तीर्थस्थान(घाट) से स्मृष्ट को पार
किया जाता है। ऋषि कौण्ठीतकि ने भी वही प्रकार सन्धिकाल में यज्ञ करने
का विधान किया है। कहा है कि प्रातःकाल अन्धकार दूर हो जाने पर और
सूर्योदय से पूर्व (संधिकाल) में तथा सायंकाल सूर्यास्त के समय और बहोरात्र फैलने
के पूर्व (संधिकाल में) अग्निहोत्र करना 'देवयान केतु' के समान है। इसके स्वर्ग
लोक प्राप्त होता है^३।

शं०श्रा० में बृहस्पति जातकण्य तथा कुमारी गन्धर्वगृहीता
के मत को उद्धृत करते हुए प्रातः सूर्योदय के पश्चात् तथा सायंकाल सूर्यास्त के
पश्चात् अग्निहोत्र करने का उल्लेख है^४। कहा गया है कि बहोरात्र संवत्सर के दो
चक्र हैं। उन्हीं से संवत्सर प्राप्त होता है। जो सूर्योदय से पूर्व होय करते हैं, वह
एक चक्र (की गाड़ी) है जाने के समान है और सूर्योदय होने पर होय करना दो
चक्रों (बाड़ी गाड़ी) के समान है, जिससे होय मार्ग तब कर ले।

१ तत्रैव

२ शां०श्रा० २.६ एतदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतोवाच... यंवी ब्रुव्यात् स्मृष्टो वा
एव सर्वहोरात्रे तस्यैवेत्येव तीर्थे यत्संधौ तत्रावाप्यां
तीर्थीय्यां स्मृष्टोवाचादुक्तवत्संधौ ब्रुवति ।

३ शां०श्रा० २.६ तत्र ह स्माऽऽह कौण्ठीतकिः सायंस्तमितेपुरा उपस्तास्मिन्
काले ब्रह्मादय देवयानः केतुः ।

४ शं०श्रा० ५.२५.४ बृहस्पतिः वातायव उवाच जातकण्यो... एतद् स्तोवाच कुमारी
गन्धर्वगृहीता... एतद् वा अग्निहोत्रमन्यैर्ब्रूयते यदस्तामिते सायं ब्रुवति
स्मृष्टि प्रातः । तस्मादग्निहोत्रं होतव्यम् ।

५ शं०श्रा० ५.२५.४ एते हि वे संवत्सरस्य चोदहोरात्रे ताभ्यामेव तत्संवत्सरमेति ...

नगरी जानकुलेय का मत उद्धृत करते हुए मां उदित होम (अर्थात् सूर्योदय के पश्चात् होम करना) की प्रशंसा की गई है। उदित होम की प्रशंसा करते हुए ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि सूर्योदय से पूर्व होम करना अनुत्पन्न कुमार को स्तनपान देने के समान है और सूर्योदय होने पर होम करना उत्पन्न हुए कुमार को दुग्धपानार्थ स्तन प्रदान करने के समान है। सूर्योदय से पूर्व होम करना ऐसा ही है, जिस प्रकार बिना हाथ फैलाये पुरुष और हस्ती के हाथ में ग्रास आदि पदार्थों का रखना है। सूर्योदय के पश्चात् होम करना हाथ फैलाये व्यक्ति या हस्ती के हाथ में ग्रासादि पदार्थों के रखने के समान है। जो व्यक्ति उदित होम करते हैं, उनको हवि स्वीकारार्थ फैले हुए हाथ से आदित्य ऊपर लाकर स्वर्ग लोक में पहुँचा देता है। आदित्य उदित होने पर सर्व प्राणियों को प्राणपूर्ण अर्थात् सचेष्ट कर देता है। अतः इसको प्राण कहा जाता है। अतः जो व्यक्ति सूर्य उदित होने पर अग्निहोत्र करता है, वह प्राण रूप सूर्य में होम करता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सायंकाल और सूर्योदय के बाद प्रातःकाल अग्निहोत्र करता है वह सत्य बोलते हुए सत्य में होम करता है।

ऐ०ब्रा०में सभी स्थानों पर सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र का विधान किया गया है, जब कि शां०ब्रा० में सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् विधान है। इन दोनों ब्राह्मणों में कुमारी गन्धर्व गृहीता का मत

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.५... तद् विद्वान् नगरी जानकुलेय उवाच... तस्मानुदितैर्होतव्यम् ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ ... स योऽनुदितैर्बुहोति यथा कुमाराय.... यथा कुमाराय वा वत्साय वा जाताय स्तनं प्रतिदध्यात् तादृक् तत् ।

३ तत्रैव -- स योऽनुदितैर्बुहोति यथा पुरुषाय वा हस्तिने वा प्रयते हस्त आदध्यात् ....य उदितैर्बुहोति यथा पुरुषाय वा हस्तिने वा प्रयते हस्तआदध्यात् .... ।

४ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ तमेव स्तेनैव हस्तेनोर्ध्वं कृत्वा स्वर्गं लोक आदधाति य एवं विद्वानुदितैर्बुहोति ।

५ तत्रैव... उच्यन्तु सलु वा आदित्यः सर्वाणि मुक्तानि प्रणयति... य एवं विद्वानुदितैर्बुहोति ।

उद्धृत किया गया है, किन्तु दोनों ब्राह्मणों में उनके उद्धृत मत में अन्तर है ।

अग्निहोत्र में गौ का दूध, दधि, घृत और चावल आदि से तैयार हवि को प्रदान किया जाता था । अग्निहोत्र में दूध की वाहुति के लिए प्रयोग लिये जाने वाले दूध को देने वाली गौ अग्निहोत्री गौ कहलाती थी । अग्निहोत्री गौ से दूध प्राप्ति में प्रत्युपाय होने पर ऐ०ब्रा० में प्रायश्चित्तों के विधानों का उल्लेख है । अग्निहोत्री गौ के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि अग्निहोत्र करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गोपालन आवश्यक हो जाता था, जिससे प्रतिदिन अग्निहोत्र के समय हवि के लिए दूध, घृत, दधि आदि वस्तुं जुलम रहें । सम्भवतः यह गाय की पवित्रता के वाधुनिक रूप का मूलधार ही । अग्निहोत्री गाय को लिलाने-पिलाने, दूध निकालने आदि से सम्बन्धित जो विधि विधान बताये गये हैं, वे वास्तव में पशुओं पर ध्यान देने के उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं ।

अग्निहोत्र की चर्चा शां०ब्रा० में व्यवस्थित रूप में की गई है, जब कि ऐ०ब्रा० में उसे छिटपुट करके दिया है । इससे अग्निहोत्र के महत्त्व के बारे में सन्देह होता है । जो प्रक्रियाएँ बताई गई हैं, उनकी प्रतिदिन पालन करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए तभी सम्भव हो सकता है, जब कि उसने बिना अतिथियों की सहायता के अपनी जीवनचर्या को कर्मकाण्ड मय बना लिया हो ।

कहा जाता है कि यह ऐसा कर्मकाण्ड है, जिसके करने से चाहे सुफल की प्राप्ति न भी हो, किन्तु न करने से अनर्थ हो सकता है । शां०ब्रा० के अनुसार अग्निहोत्र करने से अन्न, आनन्द, स्वास्थ्य वाणी, अमृतमयता एवं स्वर्गसिद्धि आदि उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं । ऐ०ब्रा० ने भी स्वर्ग तथा सत्य की प्राप्ति का आश्वासन दिया है ।

१ ऐ०ब्रा० ५. २५. २ शां०ब्रा० २. १

२ ऐ०ब्रा० ५. २५. २ यस्याग्निहोत्री उपावस्तृष्टा... ।

३ तत्रैव

४ ऐ०ब्रा० ७. ३२. २, ३; ५. २५. २

५ यस्य कर्णे फलं नास्ति अकरणे प्रत्युपाय ।

५६ शां०ब्रा० २. ७. ८, ९

७ ऐ०ब्रा० ५. २५. ६

वायुनिक कार्यसमाजी अग्निहोत्र से कुछ अन्य लामों की देखने की चेष्टा करते हैं, जैसे डा० सत्यप्रकाश इसे प्रधुमन(धुनीबैना) क्रिया समझते हैं जिससे घर का वातावरण शुद्ध करने का प्रयास किया जाता था। शां०ब्रा० में वर्णित तथ्यों से ऐसा निष्कर्ष निकालना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि घर में प्रयोगार्थ वाग के बराबर जलाये रखने का प्रयोजन सिद्ध होता होगा।

पार्विक यज्ञ

शां०ब्रा० में विभिन्न पर्वों पर यज्ञ करने का विधान किया गया है। इन पर्वों में अमावस्या तथा पूर्णिमा सर्वप्रमुख हैं। यह वाक्यल भी बहुत कुछ देखने में आता है। प्रत्येक दश(अमावस्या) तथा पूर्णिमा को पाक्षिक यज्ञ करने की कहा गया है, किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ दर्शपौर्णमास यज्ञ निमित्त विशेष के लिए भी बताये गये हैं, और इनके विशेष आयोजन का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० की अपेक्षा शां०ब्रा० में इन यज्ञों की विशेष चर्चा मिलती है। वास्तव में ऐ०ब्रा० में दर्श पौर्णमास के विकृति यज्ञों की चर्चा ही नहीं है, केवल दर्शपौर्णमास के सामान्य (प्रकृति) यज्ञ का विवरण दिया गया है।

इन दर्श पौर्णमास अथवा पाक्षिक यज्ञों के अतिरिक्त शां०ब्रा० में ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का भी विधान है, जिन्हें चातुर्मास यज्ञ कहा गया है^४। वास्तव में यह यज्ञ तीन होने चाहिए थे, किन्तु विधान ४ यज्ञों का है। ऐ०ब्रा० में चातुर्मास यज्ञों का विधान नहीं है। सम्भवतः इन यज्ञों का महज्जु देश के सभी भागों में एक समान नहीं रहा होगा। शां०ब्रा० कृचरित प्रदेस में इन पर विशेष बल होगा।

~~६ ऐ०ब्रा० २, २२, ६~~

१ सत्यप्रकाश -- अग्निहोत्र और सन एन्डेंट प्रीसेस वाफ फ्यूमीनेशन व सर्वेक्षिक कार्य प्रतिनिधि समा दिल्ली, १९२७ई०।

२ शां०ब्रा० ३, १-६, ४, १-१४

दर्श पौर्णमास यज्ञ

दर्श यज्ञ अमावस्या के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन केवल सूर्य ही चन्द्रमा को देखा करता है। उसे पूर्वेन्दुपूर्ण भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य और चन्द्र के बीच की दूरी एक ही रूप रह जाती है। यह मास का मध्य दिवस होता है। पौर्णमास का महत्त्व तो स्पष्ट ही है। दर्श-पौर्णमास यज्ञ शुद्ध पार्विक तथा नैमित्तिक दोनों ही रूप में होते थे। प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा अपने में महत्त्वपूर्ण दृष्टिगोचर्य तो हैं ही, उस दिन पुराने समय में निश्चय ही यज्ञ विधान होना आवश्यकता की बात नहीं है। चन्द्रमास माने जाने के कारण उनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है का। प्रारम्भ में चन्द्र का घटना-बढ़ना समुचित रहस्य का बात रही ही होगी। छुट पादिक यज्ञों के अतिरिक्त अन्य यज्ञों के लिए मा पूर्णिमा तथा अमावस्या ही अधिकारितः उपयुक्त अवसर माने जाते थे। सभी वर्णित यज्ञों की जांच करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश यज्ञ पूर्णिमासी के अवसर पर होते थे, अमावस्या के अवसर पर तो कतिपय ही। यह स्वामाविष्ट भी प्रतीत होता है। पूर्णिमा को दिन (रात) प्रकाशयुक्त तथा अधिक प्रफुल्लित होता है। वैदिक यज्ञ (तांत्रिक यज्ञों से भिन्न) आर्याद के वातावरण में मनाये जाते थे। यह ध्यान देने की बात है कि अमावस्या के दिन होने वाले यज्ञों में जीवन मरण, शत्रु पर जीत, सन्तानोत्पत्ति आदि जैसे गुप्त निमित्तों पर अधिक बल होता था। फलतः ऋ०ब्रा० में दर्श पौर्णमास के सामान्य यज्ञ की प्रकृति रूप में वर्णित किया है, अन्य की विकृति रूप में। शां०ब्रा० में १२विकृति दर्शपौर्णमास यज्ञों की संक्षिप्त चर्चा है। इनमें स्क (जागृयण) के तीन उप-प्रकार भी बताये गये हैं।

---

१ काणे -- 'धर्मशास्त्र का इतिहास', भाग १, पृ० ५२४ (हिन्दी उपान्तर अनुवाद अर्जुन जीवे काश्यप)।

२ तत्त्व

३ शां०ब्रा० ४.१; ४.८

४ शां०ब्रा० ४.१-१२; ४.१२-१४

दर्श-पौर्णमास यज्ञ(प्रकृतिस्वरूप)

यहां दर्श और पौर्णमास के वर्ण्य विषयों का उल्लेख साथ ही किया जायगा । दर्शपौर्णमास यज्ञों के अनुष्ठानों में व्रत रखने के विषय में उल्लेख है कि व्रत न रखने वाले व्यक्ति की हवि देवता ग्रहण नहीं करते हैं । देवता लोग हवि ग्रहण करें, इसके लिए इन यज्ञों में व्रत रखना चाहिए । व्रत किस समय करना चाहिए, इसके विषय में भिन्न मत हैं । ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में फैग्य महर्षि का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि पूर्व पूर्णमासी, जिसमें चतुर्दशी का अंश रहता है, जिसे 'अनुमति' कहते हैं, में व्रत रखना चाहिए । इसी प्रकार पूर्व अमावस्या जिसमें चन्द्र की कुछ कला दिखलाई पड़ती रहती है, जो 'सिनीवाली' कहलाती है, में व्रत करना चाहिए । कौचीतकि महर्षि का मत उद्धृत करते हुए कहा गया है कि उत्तरपूर्णमासी, जो 'राका' कहलाती है, जिसमें चन्द्रमा पूर्ण कला के साथ उदित होता है, में व्रत करना चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या, जिसमें चन्द्रमा की कला बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है, जो 'कुहू' कहलाती है, उसमें व्रत रखने का उल्लेख है ।

ऐ०ब्रा० और शां०ब्रा० में उत्तर अमावस्या और उत्तर पूर्णिमा में व्रत करने का विधान किया गया है । उल्लेख है कि व्रत के साथ ही सोम से यज्ञ करते हैं । सोम के साथ सभी देवता तृप्त हो जाते हैं । चन्द्रमा ही देव सोम है । अतः सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल को अभिलक्ष्य करके उत्तरातिथि में व्रत करना चाहिए ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३२.६, शां०ब्रा० ३.१

२ तत्त्वं --पूर्वा पौर्णमासीमुपवसेदिति फैग्यम् ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३२.६, शां०ब्रा० ३.१ या पूर्वाभावास्या सा सिनीवाली ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३२.६ उत्तरामिति कौचीतकं या उत्तरा सा राका ।

५ ऐ०ब्रा० ७.३२.६

६ ऐ०ब्रा० ७.३२.६ । तेनोत्तरामुत्तरामुपवसेदुत्तराणि .... यच्चन्द्रमास्तस्मादुत्तरामुपवसेत् ।
शां०ब्रा० ३.१ ।

व्रत के सुनिश्चयपूर्वक निर्णय हेतु और यज्ञानुष्ठान के उपयुक्त तिथि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि क्मावस्या तथा पूर्णिमा में जिसका प्राप्त करके सूर्य उदित तथा अस्त हो, वह सूर्योदय और सूर्यास्त को व्याप्त करने वाली कर्म के उपयुक्त तिथि कहलाती है ।

कदाचित् क्मावस्या और पूर्णिमा के दिन व्रत करने तथा अन्य पूजा पाठ आदि वार्षिक कृत्यों की वर्तमान परम्परा उपर्युक्त प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण है ।

इन यज्ञों में विविध देवताओं को हवि प्रदान करने के साथ पितरों को भी कुशा पर पुरोडाश रखकर स्वधा प्रक्षन्त द्वारा पितरों को प्रसन्न किया जाता था ।

दर्शपौर्णमास यज्ञों को करने से सब ऋतुओं के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति,^४ स्वर्ग की प्राप्ति,^५ शान्ति लाभ आदि सब फलों के प्राप्त होने के विषय में उल्लेख है ।

दर्श पौर्णमास यज्ञ(नैमित्तिक)

शां०ब्रा० में दर्श पौर्णमास यज्ञ के प्रकृति त्वत्त्व के अतिरिक्त क्मावस्या और पूर्णिमा के दिन किये जाने वाले कुछ अन्य यज्ञों का भी उल्लेख है । ये यज्ञ फसलों के तैयार होने पर देवताओं को नये अन्न समर्पण के लिए शत्रु नाश के लिए, सन्तान प्राप्ति, पशु-प्राप्ति तथा सब इच्छाओं की पूर्ति आदि के लिए किये जाते थे ।

१ शं०ब्रा० ७.३२.६ यां ऋस्तमियादप्युदियादिति सौ०तिथिः

२ शां०ब्रा० ३.७ यदध्वर्युर्बर्हिषदं पुरोडाशं करोति पितृभ्यस्तत्प्रीणाति ।

३ शां०ब्रा० ३.४

४ शां०ब्रा० ३.३ स्वर्गं लोकं समस्तुते

५ शां०ब्रा० ३.६;३.८

इन यज्ञों के बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि इनकी चर्चा ऋग्वेद के अतिरिक्त बाद के ब्राह्मणों में नहीं मिलती है। शां०ब्रा० में इनके बारे में थोड़ा सा विवरण है। ऐ०ब्रा० में दर्श-पौर्णमास के अन्तर्गत इनकी कोई चर्चा नहीं है। केवल अग्निष्टौम के प्रसंग में इनमें से दो यज्ञों (इलादधरा, दाक्षायण) के बारे में उल्लेख है कि इनसे अग्निष्टौम का फल प्राप्त किया जा सकता है। सायण ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह यज्ञ अति प्राचीन हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व बाद में न रह गया होगा। इन यज्ञों की प्रक्रियाओं को देखकर यह पता लगता है कि यह शुद्ध कर्मकाण्ड के अच्छे नमूने हैं, और इनमें किन्हीं अभिवारात्मक प्रतीकों का सन्देह नहीं होता है। यह बात नीचे दिए हुए विवरण से स्पष्ट हो जाती है।

- (१) वैश्व अनुनिर्वाप्य -- इसकी उपावस्था अथवा पूर्णिमा को किया जा सकता था।
शत्रुओं का नाश करने की इच्छा से इसकी कर्म का विधान है।^१
- (२) चन्द्र अम्युदिता -- इसमें उपवास से पूर्व चन्द्रोदय का दर्शन किया जाता था।
तीन वाणों के साथ धनुष इसकी दक्षिणा है।^२
- (३) अम्युष्टा -- इसमें उपवास के बाद चन्द्रदर्शन किया जाता था। इसमें दण्ड (उपानद) और जुते/की दक्षिणा दी जाती थी।^३
- (४) दाक्षायण -- यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता था।
फाल्गुन मास की पूर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा गया है।^४
सम्पूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसे किया जाता था।
- (५) इलादधा -- अन्न और पशु की प्राप्ति की कामना से इसकी पूर्णिमा में किया जाता था। दाक्षायण यज्ञ के समान ही इसमें व्रत वादि करने का विधान है।^५

१ शां०ब्रा० ४.१

२ शां०ब्रा० ४.२

३ शां०ब्रा० ४.३

४ शां०ब्रा० ४.४

५ शां०ब्रा० ४.५

- (६) सार्धसैनि यज्ञ -- इसको पूर्णिमा में किया जाता था । सन्तान के लिए इसे करने का विधान था ।
- (७) शौनक -- पूर्णिमा के दिन इगदी करने का विधान था । शत्रुओं को पराभूत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा इसको करने का विधान था ।
- (८) वसिष्ठ -- इस यज्ञ को फाल्गुन अमावस्या को किया जाता था । पूर्णिमासी को ब्रह्म और अमावस्या को ज्ञान कहा गया है । यह यज्ञ सात्रियों के लिए उपयुक्त कहा जाता था । हस्तपुत्र (मृत पुत्र) वसिष्ठ ने सन्तान और पशुओं को प्राप्त करने की तथा साँदासों (अपने शत्रुओं) को पराभूत करने की इच्छा की । उन्होंने इस यज्ञ को देखा, और किया । इससे सन्तान और पशुओं को प्राप्त किया तथा शत्रुओं को पराजित किया । अतः वसिष्ठ यज्ञ को करने वाला पुत्र और पशुओं से युक्त तथा शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला कहा गया है ।
- (९) साकंप्रत्य -- इसको अमावस्या के दिन त्रेष्ठता और पौरुष की कामना से किया जाता था । कहा गया है कि इसमें साध-साध जागे बड़ें, साध-साध यज्ञ करें, साध-साध मौज करें ।
- (१०) मुन्ययन -- इसको पूर्णिमासी में करने का विधान था । सब कामनाओं के लिए इसे किये जाने का उल्लेख है ।
- (११) तुरायण -- यह पूर्णिमासी में किया जाता था । यह स्वर्ग की कामना से किया जाने वाला यज्ञ था । कृष्ण मृगवर्ष को इसमें धारण किया जाता था । कृष्णाजिन को ब्रह्म कहा गया है । अतः

-
- १ शां०ब्रा० ४.६
 २ शां०ब्रा० ४.७
 ३ शां०ब्रा० ४.८
 ४ शां०ब्रा० ४.९
 ५ शां०ब्रा० १.१०

दृष्टान्ताजिन को धारण करना इस से यज्ञ की समृद्धि करना होता था ।
 इसमें तीन हवियां दी जाती थीं । तीन लोक कहे गये हैं । इस प्रकार
 तीनों लोकों की प्राप्ति कहीं गई है ।

(१२) वाग्र्यण -- यह कृषि कर्म से सम्बन्धित यज्ञ है । नवान्न के जाने पर इसे किया
 जाता था । श्यामाक सस्य, वैष्णयव और क्रीहिसस्य या यवसस्य के
 नवान्न के रूप में प्राप्त होने पर किये जाने वाले यज्ञों को वाग्र्यण
 कहा गया है ।

(क) श्यामाक सस्य -- वर्षाकाल में श्यामाक सस्य के प्राप्त होने पर अमावस्या
 अथवा पूर्णिमा किसी में इसको किया जा सकता था ।

(ख) वैष्णयव -- वसन्त के जाने पर वैष्णयव के फलने पर इसको किया जाता था ।

(ग) क्रीहि सस्य या यवसस्य -- जी चावल आदि की फसल तैयार होने पर इसको
 किया जाता था । धावापृथिवी की फसल का क्रमशः बढ़ाने और
 धारण कराने वाला 'साधयिता' कहा गया है । इसमें अग्निहोत्री
 गी को भी नवान्न खिलाकर उसके दूध से सायं प्रातः अग्निहोत्र
 करने का विधान किया गया है ।

चातुर्मास्य (ऋतु सम्बन्धी) यज्ञ

चातुर्मास्य यज्ञ ऋतुओं से सम्बन्धित होते थे । ये ऋतुओं के
 सन्धिकाल में किए जाते थे । चातुर्मास्य यज्ञों के अन्तर्गत वैश्वदेव, वरुण प्रवास, साकमेव
 और शुनासीरीय का उल्लेख है । ऋतु सम्बन्धी ये यज्ञ ऋतुविशेषों में सम्पादित किये
 जाते थे । वैश्वदेव वसन्त ऋतु, वरुण-प्रवास वर्षा ऋतु, साकमेव शरद ऋतु में होता था ।
 शुनासीरीय के विषय में किसी ऋतु विशेष का उल्लेख नहीं है । कात्यायन श्रौ०सू०
 तथा आपस्तम्बीय श्रौ०सू० में फाल्गुन चतुर्विंशती तक शुनासीरीय यज्ञ करने का विधान है

१ श्रौ०सू० ४. ११

२ श्रौ०सू० ४. १२

३ श्रौ०सू० ४. १२

४ श्रौ०सू० ४. १३

५ श्रौ०सू० ४. १४

६ कात्या०श्रौ०सू० ५. ६. १; ५. ६. २; ५. ६. ३; ५. ६. ४; ५. ६. ५; ५. ६. ६ ।

वर्ष भर में होने वाले इन चातुर्मास्य यज्ञों को वैश्वज्य यज्ञ भी कहा जाता था^१। ऋतु परिवर्तन के समय महामारियों का प्रकोप सभी के सामान्य अनुभव की बात है। अतः वैश्वज्य नाम उत्पन्न उपयुक्त प्रतीत होता है।

पुर्णिमासी में यज्ञ करना ऋतुओं को पुनः उत्पन्न करना कहा गया है^२। सम्भवतः चातुर्मास्य यज्ञ पुर्णिमा के दिन मनाये जाते होंगे।

वैश्वदेव यज्ञ

यह वैश्वदेव यज्ञ फाल्गुन पुर्णिमा में किया जाता था। फाल्गुन पुर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा गया है। कदाचित् इसी से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता रहा होगा। फाल्गुन पुर्णिमा उत्सवों की दृष्टि से वाज्जल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें विविध देवताओं की वाहुतियां दी जाती थी। प्रथम उत्पन्न गौ भी दिया जाता था। इसको प्रथम कर्म कहा जाता था। इसमें वाधियों (अश्वों) के लिए भी यज्ञ किया जाता था, इससे अश्व सहित देवताओं के प्रसन्न होने का उल्लेख है। ऋतुओं को इसमें अश्व कह दिया गया है।

वरुण प्रघास

इस यज्ञ को पुर्णिमा के दिन किया जाता था। यद्यपि ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु वर्णित तत्त्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह ग्रीष्म तथा वर्षाकाल के संक्राण्त का यज्ञ है। कर्ण ने भी ऐसा ही माना है तथा कात्या० ब्रा० ५.२ तथा आप० ब्रा० ५.२ में भी इसे वर्षा में करने का

- १ शां० ब्रा० ५.१ वैश्वज्य यज्ञा वा स्तौ यच्चातुर्मास्यानि
- २ शां० ब्रा० ५.२ ऋतमैव तत्प्रीणति
- ३ शां० ब्रा० ५.१ मुखं वा सूतत् संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पौर्णिमासी ।
- ४ शां० ब्रा० ५.२ अथ यदग्नीषोमीं प्रथमो देवतानां... सविता वै प्रथवानामीहे... यत्सरस्वती यजति वाग्वै सरस्वतीं वाग्वैव तत्प्रीणति अथ यत्सु पुष्यणां यजति... अथ यन्मरुतः... वावापृथिवी... वैश्वदेवेनेष्ट मवति ।
- ५ शां० ब्रा० ५.२ यत्प्रथमं नां वदति प्रथमं हि स्तु
- ६ शां० ब्रा० ५.१ देवाः साक्षाः प्रिया कान्ति
- ७ शां० ब्रा० ५.२ ऋतमो वै वाजिनः
- ८ कर्ण - कर्णशास्त्र का इतिहास, पृ० ५३५ ।

विधान है^१।

वरुण पाश तथा अन्य पापों से मुक्ति के लिए इसकी किया जाता था। इसके विषय में वात्स्यायिका है कि प्रजापति ने वैश्वदेव द्वारा प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न प्रजा ने वरुण के यहाँ को ला लिया। वरुण ने उन्हें वरुण पाश से बांध लिया। वह प्रजा प्रजापति के पास गई और उससे कहा 'हमको उस यज्ञ वादि को बताये, जिसको करके वरुण पाशों और सब पापों से छूट जाय'। प्रजापति ने वरुण प्रवास यज्ञ को देखा और उसको किया। वरुण ने प्रसन्न होकर सब प्रजा को वरुण पाश से मुक्त कर दिया। कहा गया है कि इसमें वरुण के लिए जल में यज्ञ किया जाता है, जिससे वरुण अपने 'आयतन' में ही प्रसन्न होते हैं^२।

यहाँ जल को वरुण का निवास स्थान (आयतन) कहा गया है। वरुण को जलों का अधिपति माने जाने की परम्परा का उल्लेख इसमें दृष्टिगत होता है।

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अमिवारात्मकता के लक्षण विद्यमान हैं। बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

साकमेवा

यह यज्ञ वर्षा के अन्त में शरद काल में पूर्णिमा को किया जाता था। कात्या०श्रौ०सू० में इसे कार्तिकी पूर्णिमा में तथा आप०श्रौ०सू० में इसे शरद काल^३ में करने का विधान कहा किया गया है^४। यह हन्डु सम्बन्धी यज्ञ कहा जाता था^५। महाराजा के सामने मार्ग अम्य करते हुए जाने के समान यह यज्ञ हन्डु के लिए था। सौम्याग में जिस प्रकार महाव्रत किया जाता था, उसी प्रकार

१ कात्या०श्रौ०सू०अध्या०५ कं०३ १
आप०श्रौ०सू० सं०४सू०१३, ६७, १८६८

२ शां०ब्रा० ५, ३

३ शां०ब्रा० ५, ४ अथ यज्ञासु वरुणं यजति स्वस्वीन तदायतने प्रीणाति ।

४ अत०ब्रा० २, ४, ३, २०-२१ अथ प्रतिप्रस्थाता... पात्रेभ्यो हव्यति ।

५ कात्या०श्रौ०सू० अ०५ कं०६सू०१
आप०श्रौ०सू० सं० १३, ६७, १८६८

इस शाकम्बेवा को कहा गया है^१।

अवराह्ण में पितृ यज्ञ किया जाता था। पुरन किया गया है कि 'पितर अर पदा मानी होते हैं, उनको मास के पूर्वपदा में यज्ञ क्यों किया जाता है' उल्लेख है कि पितर देवताओं से सम्बन्धित होते थे, अतः उनको मास के पूर्वपदा में यज्ञ किया जाता है। सोम को पितरों के साथ और पितरों को सोम के साथ बाहुत किया जाता था और दक्षिण दिशा की ओर हनके लिए यज्ञ किया जाता है^३। उल्लेख है कि शाकम्बेवा के द्वारा यज्ञ को उत्तर दिशा की ओर कर देते थे^४। उत्तर की ओर अग्निक को हवि प्रदान की जाती थी। कहा गया है कि इससे रुद्र को अपनी दिशा में प्रसन्न किया जाता था^५। इस यज्ञ में एक बैल की दक्षिणा दी जाती थी।

शाकम्बेवा में पितृयज्ञ का प्रसंग आया है तथा इसको वर्षा के अन्त्य में शरत्काल में करने का विधान है। आजकल भी शरद काल में माद हत्यादि के रूप में पितृ यज्ञ ज्यों का त्यों है।

शुक्रग्रीष्म

शुनासीरीय

शां०ब्रा० में उल्लेख है कि शुनासीरीय यज्ञ से अयोध मास को प्राप्त किया जाता है। अयोध मास का ही हमें संवत्सर की कहा गया है^६। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा के अनुसार चलने वाली वर्ष में अनुस्यूता ठाने के लिये जो अधिक मास मलमास बढ़ जाता है, उसमें इसको किया जाता होना। चूंकि यह अधिमास कुछ वर्ष^{अनन्तर} आता था, अतः यह यज्ञ वार्षिक भी नहीं रहा होना।

१ शां०ब्रा० ५.५ सोमस्य महापुत्तमैवैतदिष्टिमहापुत्तम् ।

२ शां०ब्रा० ५.६ अथ यत्पराहणे पितृयज्ञेन वरन्त्यवसायमासी वै पितरस्तस्मात्पराहणे पितृयज्ञेन करोमि ।

३ शां०ब्रा० ५.६ मत्सीमं पितृयज्ञं पितृन्वा सोमवतः पितृन् बहिर्वतः पितृन् ।

४ शां०ब्रा० ५.७ दक्षिणार्चस्थो वै पितृयज्ञस्तीवैतदुक्तसंस्थं कुर्वन्ति ।

५ शां०ब्रा० ५.७ यदुक्त्वं परेत्य अग्निकेश्वरान्ति रुद्रौव वत्स्यावां विधिं प्रीणन्ति ।

६ शां०ब्रा० ५.५ अथ यद् कथमं वदामि ।

७ शां०ब्रा० ५.८ अयोध... स्तावान् वै संवत्सरी येष अयोधो मासः ... संवत्सर

इसके विपरीत आप०ब्रा०सू० तथा कात्या०ब्रा०सू० में साकमेधा यज्ञ के पश्चात् शुनासीरीय को करने का विधान है। फाल्गुन चतुर्विंशती में शुनासीरीय को करके प्रातःकाल वैश्वदेव करने का कहा गया है, जिससे इसका वार्षिक होना पक्कट होता है।

इसमें शुनासीरीयों के लिए यज्ञ किया जाता था। शुनासीर को शान्ति और मेघज कहा गया है। इससे इसका कृतसन्धि का मेघज्य यज्ञ होना भी प्रतीत होता है। शुनासीर का वर्ष क्रमशः वायु और सूर्य भी कहा गया है। इसमें सूर्य के लिए एक कपाठ में तैयार की हुई हवि प्रदान की जाती थी। शत०ब्रा० में 'शुन' का वर्ष स्मृदि एवं 'सीर' का वर्ष 'सार' है। इस यज्ञ से यजमान को स्मृदि एवं सार की प्राप्ति होती थी, इसलिए इसे यह संज्ञा मिली है।

अग्निमन्थन के पश्चात् अन्य सब कार्य वैश्य देव के का समान ही किये जाते थे तथा अग्निमन्थन से पूर्व पौर्णमास के समान, अर्थात् पौर्णमास यज्ञ के समान वृतादि किया जाता था। इस यज्ञ में एक स्वेत गाय की बलिणा दी जाती थी।

काम्य यज्ञ

काम्य यज्ञ विशेष कामनाओं की पूर्ति हेतु किये जाते थे। कुछ कामनायें सामान्य प्रकृति की, जैसे स्मृदि प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि हो सकती हैं, और कुछ विशेष जैसे राज्य प्राप्ति, पशुओं की वृद्धि आदि। सोमयान का प्रथम प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के लिए विधान है, अन्य के लिए यज्ञ विशेषों का, जैसे राजसूय, अश्वमेध, पशुयान।

१ आप०ब्रा०सूत्र २१. ६. १६. २१६१, कात्या०ब्रा०सू० ५. ६. १ शुनासीरीयमतः।

२ कात्या०ब्रा०सू० ५. ६. १८ फाल्गुन्युपवसवे शुनासीरीयं प्रातर्वैश्वदेवम्।

३ शं०ब्रा० ५. ८ शान्तिर्वै मेघजं शुनासीरी

४ शं०ब्रा० ५. ८ इहोऽग्निर्वायुं यवति... यत् सूर्य एक कपाठोऽघी।

५ काणे--अग्निास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५३६।

६ शं०ब्रा० ५. ८ यक्षैश्च वैश्वदेवस्य तन्त्रं तत्तन्त्र... पौर्णमासमेव तन्त्रं यवति

७ तन्त्र -- अथ यज्ज्वेता।

अग्नि के अनुसार भी यज्ञों में विभेद बताये गये हैं।

सत्र वह यज्ञ है, जो दीर्घकालीन है। एक से बारह दिन तक चलने वाले 'बहीन' कहलाते थे। बारह दिन वाली अग्नि के बारे में ऋग्वे० में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एक दिनसेपांच दिन तक चलने वाले भी होते थे।

सोमयाग

सोम बायों का प्रिय एवं दिव्य पेय था। इसे केवल रस की प्रदान किया गया था। इन सोमयागों के तीन प्रमुख प्रकार कहे गये हैं, गोष्टोम, ^{ज्योतिष्टोम} ज्योतिष्टोम^१। अग्निष्टोम के प्रसंग में एक स्थान पर एक अन्य यज्ञ वजुष्टोम का भी संक्षेप उल्लेख है। गोष्टोम, वायुष्टोम के बारे में कोई बात नहीं है। ज्योतिष्टोम की प्राथमिकता प्रदान की गई है। ज्योतिष्टोम के नाम के बारे में कहा गया है कि अग्निऊपर जाकर प्रकाश का रस वारण करता है अतः इसे परोक्षा रूप में ज्योतिष्टोम कहा गया है, क्योंकि देवता 'परोक्षाप्रिय' है^२। ज्योतिष्टोम की सात संस्थायें मानी गई हैं-- अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, वासपेय, अतिरिक्त, वाप्तोयम^३। इनमें अग्निष्टोम का वृषयज्ञों की प्रकृति के रस में वर्णन किया गया है, तथा अन्य सब विकृति कहे गये हैं। ऋग्वे० में अग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी तथा अतिरात्र का ही वर्णन है, उक्त का नहीं^४।

अग्निष्टोम

यह ५ दिन तक चलने वाला यज्ञ था। इसके अनुसार मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैं-- पुरोहित का वरण, वीताणीयेष्टि (यज्ञान की वीता),

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ (ममिका) गोष्टोमायुष्टोमा... ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१४. ५

३ सर्वत्र ज्योतिष्टोमस्य प्राक्कथन...

४ ऐ०ब्रा० ३.१४. ५

५ सर्वत्र --अत्य ज्योतिष्टोमस्य अत्यग्निष्टोमस्य वाप्तोयमस्य अग्निष्टोम... ।

६ सर्वत्र

७ सर्वत्र

प्रायणीयेष्टि, सौमद्रुच, जातिष्टेष्टि, प्रवर्ग्य, उपसद, अग्निप्रणयन, अग्नीषोम प्रणयन, हविर्धानप्रणयन, पशुयज्ञ, सौमसवन, उदयनीय, अवभृथ । सौमयाग को अनेक दृष्टियों का एक सामूहिक रूप कहा जा सकता है । इसी प्रकार एक दृष्टि को विविध अग्निहोत्रों का समूह । अग्निष्टोम का यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमें अग्नि की स्तुति से प्रारम्भ होता है और अग्नि को इसमें महत्त्व प्रदान किया गया है । अग्निष्टोम की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उक्थ्य, षोडशी आदि सब यज्ञ अग्निष्टोम को प्राप्त करते हैं ।

अग्निष्टोम को दश पूर्णिमास में किया जाता था । दश पूर्णिमास में इसको आरम्भ करने वाले की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो दशपूर्णमास में इसको आरम्भ करता है, वह सब यज्ञ आरम्भ कर देता है । इससे प्रकट होता है कि अग्निष्टोम को दश पूर्णिमास से भिन्न समय में भी दिया जा सकता होगा ।

सौमयाग करने वाले यजमान-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को अपने देश के राजा से यज्ञ भूमि की याचना करनी होती थी, यहाँ तक कि राजा को भी यज्ञ करने पर आदित्य से भूमि याचना करनी पड़ती थी । उस उक्ति से प्रबट होता है कि भूमि का परम आधिपत्य दिव्य था और राजा देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ करने के लिए भूमि प्रदान करता था ।

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामावमो.... ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१४.५ स वा एषोऽग्निरैव यदग्निष्टोमस्तं यद् ... ज्योतिष्टोम इत्यावताते ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१४.२ तद (अग्निष्टोमं) यथा समुद्रं स्त्रोत्या स्वं सर्वं यज्ञस्ततोऽपि यन्ति ।

४ ऐ०ब्रा० १.१.१ आरब्धयज्ञो वा एक आरब्धदेवतो यौ दशपूर्णमासाम्यां यज्ञत आमावात्येन वा हविर्धेष्टवा पूर्णिमासेन वा ।

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.२ अथातो देवयज्ञस्यैव याञ्चः ... एषां भूतानामधिपतिः ।

इस यज्ञ में ३३ सौमपा और ३३ असौमपा देवता कहे गये हैं^१। सौम से सौमपा तथा ऋग्वेदों से असौमपा देवताप्रसन्न होते थे^२। सौमपा देवताओं में जाठ वसु, स्वादश रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापति, और वचटकार का उल्लेख है, और स्वादश प्रयाज, स्वादश अनुयाज स्वादश उपयाज, असौमपा देवता कहे गये हैं^३। इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, पूषा, सरस्वती, वायु, वरुण, वाश्विन, मरुत, देवियां आदि की भी यज्ञ के आदि से अन्त तक विविध दृष्टियों में आहुतियां दी जाती थीं^४।

अन्त में अश्वपुत्र होता था। इसमें यजमान और उसकी पत्नी स्नान करते थे। इसके विषय में उल्लेख है कि जो प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन करके जल में प्रवेश करता है, वह वरुण हो जाता है। इसलिये इसमें वरुण सम्बन्धी पुरोडाश समर्पित किया जाता था^५।

यज्ञ में बलिष्ठा दी जाती थी। बलिष्ठा का जाया माग ब्रह्मा ऋत्विक् का होता था, शेष जाया सभी ऋत्विजों का होता था, क्योंकि ब्रह्मा हृन्द्, रस, वेदों के सार प्रणव तथा मन्त्रादि से ऋत्विक् कार्य संपादन करता था^६।

१ ऐ०ब्रा० २.७.८ अस्त्रिंशद् वै देवा सौमपास्त्रिंशद् असौमपा ।

२ तत्रैव सौमैव सौमयान् प्रीणाति ऋणाऽसौमयान् ।

३ तत्रैव- अष्टौ वसव स्वादश रुद्रा द्वादशादित्या प्रजापतिश्च वचटकारश्चैते देवाः सौमपाः ।

४ तत्रैव - स्वादशप्रयाजा स्वादशादुयाजा स्वादशोपयाजा स्तेऽसौमपाः ।

५ ऐ०ब्रा० २.८.५; २.८.६; २.८.३, शां०ब्रा० १२.५; १३.२; १३.५; १५.१, २, ४; १६.१, २, ३, ६; १८.६ ।

६ शां०ब्रा० १८.६ अश्वपुत्रोऽमुमेव... स वा एवौऽपः प्रविश्य वरुणो नमति ।

७ तत्रैव- तस्माद् वरुणमेवैकपाठं पुरोडाशं निर्वपति ।

८ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ ब्रह्माऽर्धमाग्न्य वा एव हस्तेष्वाम... अर्धमिहस्तेष्वामृत्विजाम् ।

९ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ अथो भूमिर्धमेव ब्रह्मणा हृन्वतां रसेनाऽऽर्त्विज्यं करोति यद् ब्रह्मा ।

उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक यज्ञ में किये जा सकने वाले इस अग्निष्टोम यज्ञ की प्रक्रिया कितनी जटिल थी ।

उक्थ्य

सौम्याग के विकृतियों^१ में अग्निष्टोम के बाद उक्थ्य का उल्लेख है । उक्थ्य के प्रसंग में ऋषियों के लिए एक आश्रय कहा गया है ।^२ मरदाव के इस वाक्यांश से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्थ्य में ऋषि (आर्यों का एक शाखा) भाग लेते थे । इसकी अग्निष्टोम से कोई प्रतिस्पर्धा रही होगी । कहा गया है कि उक्थ्य का कोई उक्ति प्रारम्भ नहीं है और इसे 'साकमश्व' और 'प्रमंहिष्ठोय' से प्रारम्भ कर लेना चाहिए । सम्भवतः भारतीय आर्यों को इस यज्ञ के प्रारम्भिक विधि विधान का ज्ञान नहीं होगा । यह वाक्यांश वागे कल्लर ऋषियों को उक्थ्य से पूरी तौर से निष्कासित करने की चेष्टा करता है, जो सम्भवतः भारतीय आर्य तथा ऋषि आर्यों के बीच की किसी पुरानी स्पर्धा की स्मृति शेष है ।^३

चौहत्ती

सौम्याग के विकृति यज्ञ चौहत्ती में अनुष्टुप छन्द प्रयुक्त होता था, जिसे वज्र कहा जाता था । उल्लेख है कि अनुष्टुप छंदी वज्र से चौहत्ती में यजमान के पापों का नाश हो जाता है ।^४ उक्थ्य के १५ स्तौत्र व सस्त्र के अतिरिक्त चौहत्ती में १ चौहत्तसस्त्र व स्तौत्र का पाठ होता था, जतः चौहत्ती कहा जाता था ।

१ ऐ०ब्रा० ३.१५.५-६, शां०ब्रा० १६.११

२ ऐ०ब्रा० ३.१५.५ अग्निष्टोमं वैदेवा... साकमश्वदिति ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१५.५-६

४ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ वज्रो वा एष यत्चौहत्ती
शां०ब्रा० १७.१ वानुष्टुपो वा एष वज्रो यत्चौहत्ती ॥

५ शां०ब्रा० १७.१ वानुष्टुपेव त्वक्त्रेण यजमानस्य... पाप्मानमपघ्नन्ति

६ ऐ०ब्रा० ४.१६.१-३; शां०ब्रा० १७.१-४

चौदशी में वज्र स्रुतों को नष्ट करने वाला कहा गया है^१। चौदशी को वज्र से धारण में गये हुए पशु सायंकाल लोटने के लिए नियन्त्रित होते थे^२। उल्लेख है कि किस प्रकार किसी भूषण से लोटने के लिए कष्ट देने पर वदनबद्ध हुआ, वह लौट जाता है, उसी प्रकार जख, पुरुष, गो, हस्ती आदि सभी चौदशी को वज्र से स्वयं अपने स्थान पर लोट जाते हैं^३। इस यज्ञ में बभिवारात्मक तथा काफी स्पष्ट दिसलाई पड़ते हैं।

अतिरात्र

अतिरात्र का उल्लेख ३० (७.१०३.७) में भी लाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ३० के संख्या को धारण करने से पहले का हो। यह एक दिन व रात्रि में समाप्त हो जाता था। रात्रि में भी इसके फिर जाने के कारण कदाचित् इसका नाम अतिरात्र है। इसमें भी जसुरों के प्रसंग में बालस्थान है कि रात्रि का आश्रय लिए हुए जसुरों की देवताओं ने निकाला। प्रजापति द्वारा सूर्या विवाह के सम्बन्ध में आखिर शस्त्र पड़े जाने की आख्यायिका का भी उल्लेख है।^४

वाजपेय

वाजपेय के विषय में राजनैतिक स्थिति के अन्तर्गत राजकृत यज्ञ के वर्णन के प्रसंग में कहीं की जा चुकी है।

१ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ वज्रमेव तत्प्रहरति क्षिपते प्रातुर्व्यास वर्ष...

२ तत्रैव— वज्रेणैव चौदशिका परिगता मनुष्यान्मनुष्यावर्तन्ते

३ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ तस्मादखौ वा पुरुषौ वा गौर्वा हस्ती वा परिगत स्व स्वयमात्मने ।

४ ऐ०ब्रा० ४.१६.५ जह्वं देवा अक्रान्त...

५ ऐ०ब्रा० ४.१७.५ प्रजापति र्वा सौमन्वा राशे...

SECRET

सुप्र स्यं बहीन

दायादाह

७ हेतु ४.१६.२

महामयन

महामयन दीर्घकाल तक चलने वाले सत्रों के अन्तर्गत आता है तथा सांविधिक सत्रों के बाजार रूप में वर्णित है^१। महामयन के प्रसंग में उफ, डुम हेतु गौड़ों द्वारा उल्लेख करने की आवश्यकता है^२। नमन साम्य के कारण नौदों को आदित्य कहा गया है^३।

आदित्यानामयन तथा अमिरसामयन नामक सत्र महामयन की ही विकृति रूप हैं^४।

राजकृत्य यज्ञ

इसके अन्तर्गत उल्लिखित राजसूय और अश्वमेधादि के विषय में राजनैतिक अध्याय में चर्चा की जा चुकी है।

वन्ध यज्ञ : पशुयज्ञ

ऋग्वेद में केवल सोमयज्ञ के अन्तर्गत पशुयज्ञ का उल्लेख है, किन्तु बन्धयज्ञ इस बात का उल्लेख है कि यह स्मर्तव्य रूप से भी किया जाता था। सम्भवतः यह बाद की परम्परा हो।

पशु यज्ञ में देवताओं को पशु की बलि दी जाती थी^५। इस प्रसंग में मनोता का विशेष उल्लेख^६ है, जिसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि

१ ऋग्वेद ४.१८.३

२ तत्रैव — नावो वे सत्रमासत...

३ तत्रैव — महामयनेन यन्ति नावो वा आदित्या आदित्यामानेन तस्यनेन यन्ति।

४ तत्रैव — आदित्यास्य ह वा अमिरसस्य स्वर्गे... तदादित्यानामयन्... तदमिरसामयन्

५ काण्डे — अहिनास्य का इतिहास, मान१, पृ० ५४९ हिन्दी स्वाम्भर द्वारा अर्जुन चौबे काश

६ ऋग्वेद २.६.३-६, श्रुति १०.१

७ ऋग्वेद ४.२.६.१० मनोताये इति श्रुति १०.६ अथ मनोता।

मनोता वह है, जिसमें देवताओं के मन जोतप्रवृत्त होते हैं। यह तीन हैं—अग्नि, वाणी तथा गी। अग्नि इनमें सबीपरि है। यहाँ यह बात स्पष्ट नहीं होती कि पशु बलि पशु(गी) के लिए क्यों दौं गई है। सम्प्रतः गी जायों के लिए समृद्धि का प्रधान साधन थी या उसे कोई अभिचारात्मक प्रतीक के रूपमें किया गया है। जो स्पष्ट नहीं है। पशुओं को वाग्देव भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि में उनकी हवि दी जाती थी।

यूप का प्रयोग इस कृत्य का आवश्यक घटक है। यूप में बलि पशु को बाँधा जाता था। जिस छड़ी से यूप काये जायें, उनका भी प्रयोजन के अनुसार विधान था, जैसे स्वर्ग की कामना होने पर तद्विर, वन्द्य, पुत्रा तथा पशु की कामना होने पर बिल्व तथा तेज व ब्रह्मर्षि की कामना होने पर पलाश का यूप बनाने का विधान किया गया है। व यूप को अष्टकोण का बनाया जाता था और कुछ से ठिप्ट किया जाता था।

पशु के विच्छेदन के समय देवताओं के वयिक(उचितारों) द्वारा भी विच्छेदन करने के लिए प्रार्थना की जाती थी। पशु को वध्य स्थान

१ ऐ०ब्रा० २.६.१०) तिस्रो के देवाना मनोता वास
शा०ब्रा० १०.६) हि तेष्वा मनास्योतानि मवन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० २.६.१०) तिस्रो के देवाना मनोता... वाग्दे... नोवे... अग्नि... ।
शा०ब्रा० १०.६)

३ ऐ०ब्रा० २.६.१० अग्निः स्वां मनोता

४ ऐ०ब्रा० २.६.१०, शा०ब्रा० १०.६

५ ऐ०ब्रा० २.६.१, शा०ब्रा० १०.१

६ तज्ज

७ तज्ज

८ ऐ०ब्रा० २.६.१, शा०ब्रा० १०.१

९ ऐ०ब्रा० २.६.१ वज्री वा एष यूपः

१० ऐ०ब्रा० २.६.२ अन्वयो यूप

११ ऐ०ब्रा० २.६.३ ६ देव्याः उचितारः... । शा०ब्रा० १०.४

(अभिन्न स्थान) पर ठे जाया जाता था^१। वध्यस्थ की ओर ठे जाते हुए पशु के सामने कछी हुई लकड़ी लेकर चलने के विषय में एक वाक्यादिका का उल्लेख किया गया है^२। पशु के जाने अग्नि लेकर चलने के इस कृत्य से यह प्रतीत होता है कि पशु को अभिवारात्मक रूप से बध्ना अग्नि द्वारा निर्योक्त करते हुए वध्यस्थान की ओर ठे जाया जाता था जिससे पशु सरलता से वध्यस्थान पर चला जाय, किन्तु जिस प्रकार से वाक्यादिका कही गई है, उससे इसमें अभिवार की अधिक सम्भावना है।

गला घोट कर मारने (संक्षिप्त करने) से पहले बकिक (अमिता) बलि पशु के माता, पिता, माता, उखा, सूर्यबों से अनुज्ञा प्राप्त करता था^३। इसके पश्चात् उस पशु को क्लिका सिर पश्चिम की ओर और पैर उच्चर की ओर होते थे, अमिता बिना बायाज के गला घोट कर संक्षिप्त करता था^४। मृतपशु को नेत्र सूर्य को, प्राण वायु को, जीव अन्तरिक्ष को, ओत्र क्लिकाओं को और उरीर पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता था^५।

वेधताओं में पशु के विश्वन कला (मारने वाले) को 'अध्रिनु' और निरुक्षता (पकड़ने वाले) को 'अपाये' कहा गया है। उनसे पशु को अच्छी तरह विश्वन और निरुक्ष हेतु प्रार्थना की गई है, तथा पशु के विश्वन में जो सुकृत हो, उसे प्राप्त कराने तथा जो दुष्कृत हो उसे दूर कराने की प्रार्थना की गई है।^६

पशु के सर्वप्रथम निष्ठे हुए रक्त में 'बर्हि' बाध को मिलाकर उच्चर क्लिका की ओर अभिवार रूप में फेंका जाता था^७। इसे राक्षसों का

१ तत्रैव -- पशुं वै नीयमानः

२ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ पशुं वै नीयमानः स मृत्युं.... सोऽग्निमुद्राच्यवत्

३ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ अन्वेन माता मन्यतामनुपिताऽनु माता समन्वो वता हूयन्म इति

४ ऐ०ब्रा० २. ६. ६

५ तत्रैव -- अनुनीयताद् वातं प्राणं... अन्तरिक्षावधुं क्षिप्रः ओत्रं पृथिवीं उरीरम्

६ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ अपायेति बराज्नु वैधनानां क्षीया अपाये निरुक्षता । सां०ब्रा० १०.४
वेध्या अभिवारः

७ ऐ०ब्रा० २. ६. ७ अभिवारो यवत्र सुकृतं पुण्यवशात्मासु तपद् दुष्कृतमन्यत्र तद् ।

८ तत्रैव -- वस्ना रक्षाः संयुक्ताद्

मान कहा गया है^१। उल्लेख है कि यह स्थापित करना चाहिए कि राक्षस अपना मान प्राप्त कर विष्णु न डालें और मान लें^२। बताया गया है कि इस में राक्षसों का नाम नहीं लेना चाहिए तथा उनका माग नहीं लेना चाहिए^३। कुछ ग्रन्थ के अनुसार उल्लेख है कि यदि उनका मान न दिया गया तो वह यक्षमान को नष्ट कर देता है, और यदि उसको नष्ट न कर सका, तो उसके पुत्र-पौत्रों आदि को नष्ट कर देता है^४।

यह के विभिन्न मानों को निर्वाजित करने का ही हविरूप में देताओं को उनकी बाहुति की जाती थी^५। अवशिष्टांत विभिन्न कृत्विजों और यक्षमान के होते थे। ऐ०ब्रा० में विभिन्न कृत्विजों, यक्षमान और यक्षमान की पत्नी आदि में विभक्त करने के लिए नलि पक्ष के ३६ विभागों का उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ विष्णा संहिता हनु प्रस्ताता, श्योनाकार वषा तद्गाता, कण्ठ व ककुद प्रतुष्ट्या आदि। पक्ष के नीचे से सम्बन्धित मुख्य मान पृथिवी में नाद दिये जाते थे।

बाहुति के हेतु पक्ष की वषा को सबसे उच्च माना जाता था। वषाहुति को अग्न्याहुति, वाज्याहुति, सीमाहुति तथा अमृताहुति तक कहा गया है^६। वषा को रेतः(वीर्य) भी कहा गया है^७ तथा इसके महत्त्व को प्रदर्शित करने के

१ तत्रैव -- देवा हविक्रीड्यो रक्षांसि निस्त्रजन्मन्ना महावज्रात्स यक्षस्ता रदाः संवृण्वन्वायं

२ तत्रैव -- रक्षांस्ये ततस्त्वेन मागव्येन यक्षांस्त्रिष्वयस्ये ।

शा०ब्रा० १०.४

३ तत्रैव -- तवाहु न यज्ञे रक्षासां कीर्तयित ।

४ ऐ०ब्रा० २.६.७ तव वा वाहुः कीर्तयेवेव । यो वै मागिनं भागान्मुदते ज्यते वै न स यदि वै न ज्यते ऽ यमत्रज्योर्न ज्यते ।

५ ऐ०ब्रा० २.६.६ श्येनस्य वषाः कुण्डलात् प्रक्षसा वाह स्यादोषणी... स्त्रेण्वीऽ ष्ठीवन्ता ।

६ ऐ०ब्रा० ७.३१.१ अथावः पंथीविमिश्रः... हनु सवित्री प्रस्तातः श्येनं वषाः उक्ताहुः... ता वा रताः पट्टीक्रेतव्यवदो रवेर्य-रवेर्य यज्ञं वरन्वि ।

७ ऐ०ब्रा० २.६.६ ऊषध्वनीहं पाथिं सनसाधित ।

८ ऐ०ब्रा० २.७.४ सा वा वषा अमृताहुति.. अग्न्याहुति.. वाज्याहुति.. अमृताहुतिः सीमाहुतिः ।

९ ऐ०ब्रा० २.७.४ सा वा रेतारं यद् वषा ।

हेतु एक बाल्याश्रित भी कही गई है, जिसका निष्कर्ष है कि पशु के शरीर में जितनी वसा होगी, उतना ही मुख्य पशु होता है^१।

ऐ०ब्रा० में बलि हेतु विभिन्न पशुओं के प्रयोग की चर्चा है^२। जिसमें उनके वापेदिक महत्त्व का परिचय दिया गया है। इसमें पुरुष को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है^३। अनुःशेष की कथा से भी स्पष्ट है कि पुरुषवैध यज्ञ होते थे जिसका प्रचलन समाप्त हो चला होगा। पुरुष के पश्चात् क्रमः वश्य गौ, आदि, वज्र, उष्ट्र, उरु आदि का उल्लेख है^४।

पशु पुरोडास के स्थान पर आगे जाकर ब्रीहि, वज्र आदि का हवि रूप में प्रयोग किये जाने का उल्लेख है^५। पशु और ब्रीहिका हवि रूप में साम्य प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि ब्रीहि आदि के रोम ही पशु के रोम हैं। तुषा ही त्वक् है। अन्दर का फल वसूक् है। पिष्ट भाग कीकस मांस है। कठिन सारभाग अस्थि है। इस उद्घरण से पुरुष और पशुओं से क्रमः ब्रीहि आदि के हवि रूप में प्रयोग के विषय में ज्ञात होता है।

याज्ञिक कर्मकाण्ड का सामान्य स्वरूप

यह तो स्वमान्य है कि ऋग्वेदा० काळ में कर्मकाण्ड की प्रक्रिया कर्म अर्थात् अध्यात्म साधना का प्रधान अंग बन गई थी। ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवता, पितर तथा मनुष्यों के प्रति वायित्वों को पूर्ण नहीं करता, वह जनदा (अमृत पुरुष) है^६। ऋग्वेदा० काळ में याज्ञिक रुढ़ियों तथा जननिनत

१ ऐ०ब्रा० २.७.३ देवा वै यज्ञेन धनेण... ह्यान वायम्भि पशुपायिती वयेति।

२ ऐ०ब्रा० २.६.८

३ ऐ०ब्रा० २.६.८ पुरुषं वै देवा मनुमात्मन्त।

४ ऐ०ब्रा० २.६.८

५ ऐ०ब्रा० २.६.१ स वा एषपशुरेवाऽऽत्म्यवे यत्पुरोडासः।

६ ऐ०ब्रा० २.६.६ तस्य यानि किंशारणि तानि रोमाणि वै तुषाः सा त्वन् वै फलीकरणास्तवसून् यत्पिष्टं किं सस्तन्वासि यत्कीचिर्वा हारं तैवस्थि।

७ ऐ०ब्रा० ७.३२.८

प्राविधियों ने मन्त्रद्रष्टा क्रियाओं की 'उत्कृष्ट आकांक्षाओं तथा धेरणाओं' को
ढाँक सा दिया था। कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वैदिक सभ्यता
के आदिमकाल में यज्ञों का कम महत्त्व था। बात उनके रुढ़िगत होने की है।

यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठाप। राजकुल के
हिन्दू रीति-रिवाजों, पूजा-यात्रों में परिलक्षित होती है, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट
करने की आवश्यकता है, कि सामाजिक कर्मकाण्ड तथा अविचार प्रस्तुत गुप्तोपासना
दो अलग तथ्य हैं। वैदिक कर्मकाण्ड में प्रतीकों का तो अतिशय प्रयोग है। इन्हीं
के रूप तथा उनकी अविवरणों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है^१। इन्हीं को विभिन्न
देवताओं से जोड़ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रतुविजों की बाग्यबारा
तथा विभिन्न इन्हीं तथा सुक्तों का शक्ति-पुर्णन कर्मकाण्ड का एक प्रमुख अंग बन
गया था। कर्मकाण्ड की अनेक प्रक्रियाएँ अविचारात्मक भी हैं। कोई भी कर्मकाण्ड
हो, यह कहना कठिन है कि कहाँ कुछ कर्म काण्ड समाप्त होता है और कहाँ
अविचार प्रारम्भ होता है। यह प्रतीत होता है कि क्रतुविज कर्मकाण्ड सामाजिक
था। ब्रह्मन्, कल्याण तथा वैभव मुख्य उद्देश्य होते थे। क्रतुविज अपने कार्यात्मक
प्रभाव हेतु अविचारात्मक प्रक्रिया में जोड़ दिया करते थे। कुछ^{पाश्चात्य} विद्वानों ने जोड़ीरिच^{मिस्त्र}
की पूजा को कुछ कर्मकाण्ड का उदाहरण माना है^२। ईरान में बरख्स्त्र को भी
अधिकारित: कुछ कर्मकाण्ड का स्मार्क मानते^{कुछ} हुए जादूगरी (अविचार) का सम्बन्ध भी
किया गया है। यदि इनको अच्छे अंश में निश्चित कर्मकाण्ड माना जा सकता है तो
क्र०श्रु० वर्णित कर्मकाण्ड को इसी श्रेणी में रखा जायगा। क्र०श्रु० मत कर्मकाण्ड के
नियम, प्रक्रिया निर्धारित हैं, 'सुखी' है और उनके गुण-दोषों का भी विवेचन है।

१ मॉरिस ब्लूमफील्ड : द रिडीजन बाय द वेद, एण्डीडोकिड्स बुक हाउस, दिल्ली,
पृ० २१३।

२ ऐ०श्रु० ३.१३.१-४

३ जोसेफ कोल-- द मिस्ट्रीज़ बाय जोरिसिड इन एन्वीष्ट डविष्ट (एक अज्ञात
'मिस्ट्रीज' में), बोडिंजन सिरीज़ पृ० ३०, एन्विजन बुक, पृ० ११४।

४ बीन डि मनास-- द मिस्ट्रीज़ एण्ड रिडीजन बाय ईरान (एक अज्ञात 'मिस्ट्रीज' में)
पृ० १४५-१४६ तथा दक्किये--

हैनिंग -- गैरास्टर, पांडीटीरियन और बिच डाक्टर, बाकलंड, १९५१ई०

मिलता है। इसके प्रतिकूल घोर बमिचारात्मक गुप्तोपासना तथा 'तान्त्रिक' कर्मकाण्ड में द्वािषाव होता है। रसस्थों में प्रवेश पाने के लिए गुरु-बेठा परम्परा पाई जाती है। कोई भी यन्मान उनके लिए पात्र नहीं बन सकता है। ये समाधिविहित होती हैं। प्रक्रियाओं का ध्यात्वा अत्यन्त गृह्य होती है। ऋग्वेद^१ वर्णित कर्मकाण्ड के बारे में ऐसा दोषारोपण नहीं लगाया जा सकता है। ब्रह्म परमेश्वर बापि कुछ असामाजिक प्रक्रियायें प्रवेश पाने लगी थीं, किन्तु उनको अपवाद ही समझना चाहिए। कीथ का भी विचार है कि 'यह धारणा नितान्त धार्मिक होगी कि यज्ञ का बमिचार फटा जाकि है, और सम्पूर्ण यज्ञ वस्तुतः एक बमिवारिक अनुष्ठान है'^२। एक अन्य मानदण्ड है कि जब धार्मिक कृत्यों में 'बमिचार रुद्धता' की अपेक्षा कर्मकाण्ड की यथातथ्यता (सहीपन) तथा इस यथातथ्यता में सुधारों^३ लोपने के प्रयास होने लगे तो 'जायुईपन' के तत्त्व स्पष्ट होने लगते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा परिवर्तन ऋग्वेद^१ काल तक कुछ विस्तार में होने लगा है। यही नहीं, यह देखने में आता है कि वेदता से बढ़कर कृत्य का महत्त्व हो जाता है और कृत्य से भी बढ़कर ऋत्विज का^३। यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, एक अलग विषय है। जो कि हो, ऋग्वेद^१ में गुप्तोपासना(मिस्ट्री) के स्तर का बमिचार याज्ञिक कर्मकाण्ड में देखने में नहीं आता है। बमिचार के तत्त्व तो देखने को मिलते हैं किन्तु बमिचार हेतु यज्ञ रचा जाता था, यह सत्य नहीं है। बाद के ब्राह्मणों तथा श्रौत सूत्रों के लिए यह कथन इतना सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ यज्ञ तो काफी बमिचारात्मक प्रतीत होते हैं, उदाहरणार्थ वसुणप्रवास का शांत्वाग्वेद^४ मत विवरण तथा अतग्वेद^५ मत विवरणों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है। अतग्वेद^५ में वर्णित इस चातुर्मास्य यज्ञ में पुरोहित यन्मान की पत्नी से उसके पुत्रकी

१ कीथ तथा सुयैकान्त : वैकि कर्ष तथा कर्षिन, मान१, पृ० १२५, और भी देखिए पृ० १२२

२ ग्रिन्वोल्ड-- दि रिडीजन बाफ द कम्बेद, पृ० १२०-मांतीकाठ बनारसीबाघ।

३ रेग्वेद^१ ३.११.४ तदस्य तेनानुवसति।

जनों के बारे में पूछता है और बलुण की बाहुति केर प्रार्थना करता है कि वह अपने स्वीकारों पर क्रोध न करे बादि बादि^१। इन्हें निःसंकोच अभिचार के स्पष्ट तत्त्व हैं। ऐसे उदाहरण ऋग्वेद में बाधित यज्ञों में देने को नहीं मिलते हैं।

ऋग्वेदीय मन्त्र यज्ञों के अन्तर पर गाये जाने के लिए वैदिक कवि-कवियों ने रचे थे। उनकी निराल मातामिव्यक्ति और कल्पनाओं में बाधिकाहीन सम्यता का सौन्दर्य, विमलता और सौम्य मिलता है। छातीनता तो वैदिक साहित्य की अपनी विशेषता है ही। ब्लूमफील्ड का विचार है कि ऋग्वेद को साहित्य के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान के रूप में महत्त्व देना उपयुक्त है। बांझों जैसे तथ्यों की मानकीकरण करते उन्हें केवल प्रदान करने में फलता पाना अत्यन्त सर्वनात्मकता का चोकर है^२। ऐसा विचार उनके पिदानों का है, जिन्होंने अन्व व्युत्पत्ति बाधारित व्याख्या के बारे में गहराई में पैठकर वैदिक मंत्रों के अर्थ को समझने का प्रयास किया है। तुई रेन का यह कथन कि ऋग्वेद कर्मकाण्ड की बाधनी से कहीं अधिक महत्त्व का है, बड़ा सार्थक है। वह मंत्रों को उच्च कवि प्रतियोगिता का सुफल मानने को उक्त है^३। अतः यह निष्कर्ष निकालना कि वैदिक कर्मकाण्ड ऋग्वेद के निर्माणकाल से पूर्व अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होना, उचित प्रतीत होता है। मंत्रों में जहाँ कहीं पहेलियाँ भी आई हैं वहाँ भी वैदिक ब्रह्म जैसे दार्शनिक तथ्यों की ओर ध्येय है न^४ किन्हीं जादुई तथ्यों की ओर^५। किन्तु ऐसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, ऋग्वेद में इन मंत्रों को लेकर जिस प्रकार के कर्मकाण्ड का प्रतिपादन किया गया है, उसके सम्बन्ध होता है कि इन ब्राह्मणों के निर्माण के बाद होता शायद ही अपने में स्वयं कवि होता होना और पुराने

१ अतः ऋग्वेद २.५.२.२०

२ मॉरिस ब्लूमफील्ड : द रिडीजन आफ द वेद, इन्डोलायिकल क्लब हाउस, दिल्ली १९७२ई०, पृ० २६।

३ तुई रेन : 'रिडीजन्स आफ द वेद एंड इट्स इंडिया', नई दिल्ली, पृ० १०

४ नासदीय सूक्त ऋ० १०.१२६.६ को बड़ा वेद... को वेद यत आत्मनः।

ऋ० १.१६५.१, क्या ज्ञाना सवयसा... सुम्नं वृषणो वसुया।

ऋ० १.१६५.५६ इन्द्रं निमं बलुणम्... कर्ममानरिश्वाक्यातुः।

कवि-कवियों के मन्त्रों को अपनी कवित्व शक्ति से प्रकाशित कर पाता होता था उनके पूरे का कार्य करता होता। निम्न की दृष्टि से प्रतीत होते हैं, मंत्र भी निश्चित से हैं। मंत्र अध्यात्म के सौकर्यपूर्ण अनुमति का वाध्य न बनकर कर्मकाण्ड के निमित्त मात्र होने लगे होने। इस प्रकार वैदिक मंत्र दृष्टाओं की सर्वनाशक्ति के लिए प्रोत्साहन का अवसर समाप्त हो जाना समुचित ही कार्य सम्यक्ता के विकास में एक बड़ी बाधा का लड़ी हुई थी। ऋग्वेद के रचयिता इस कमी से परिचित प्रतीत होते हैं और समुचित चेतावनी देते हैं। यह प्रवृत्ति बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट होने लगता है और अन्त में बिना देवों के पड़े और उनकी आत्मा में धटे की उनकी दुहाई देने की सीमा तक पहुँच जाती है।

विश्वीत्पदि तथा विश्वस्य

हेतु की शोच तथा उसके बारे में व्यवहारणा में प्रस्तुत करना आध्यात्मिक विचारों की एक प्रमुख प्रक्रिया रही है। इस सम्बन्ध में विश्व की उत्पत्ति तथा विश्व के रूप के प्रतिस्पर्धियों के बारे में चिन्तन-मग्न होता रहा है। ऋग्वेद में भी सृष्टि के बारे में कुछ व्याख्याएँ दी गई हैं। इन व्याख्याओं के दो केन्द्रबिन्दु हैं— प्रजापति तथा यम। ऋ में क्रमशः प्रजापति तक साधारण देवता के रूप में आये हैं। ऋ के अन्त मण्डल में सृष्टिकर्ता की विराट् पुरुष की बात कही गई, प्रजापति से निम्न है। किन्तु उसी मण्डल में विश्वीत्पदि से सम्बन्धित एक अन्य सूक्त (१०. १२१) के देवता के प्रति है, जिसे प्रजापति कहकर संबोधित किया है (प्रजापते न त्वेता न्यन्यो)। वास्तव में यह शब्द उस प्रशंसक सर्वशक्तिमान् देवता की पूज्यशक्ति को व्यक्त करता प्रतीत होता है। दो अन्य स्थानों पर भी प्रजापति की का यही कार्य है— (क) सोम के प्रसंग में (१६. ५. ६) तथा (ख) यदितु के लिए (५. ५३. २)। यहाँ पर यह पाठकता का गुणबोधक है। ऋग्वेद में स्वतंत्र रूप में प्रजापति का महत्व

१ ऋग्वेद ८. ३३. ७ वचन... अनैवाविदो वाज्यन्ति।

२ देखिये—हरिप्रसाद रचनालली, देवीपुतात्र चट्टोपाध्याय द्वारा 'इंडियन स्वीज'

(अनीका ग्रन्थालय) में उद्धृत, पृ० ३५।

समुचितरूपेण बड़ा हो जाता है। प्रजापति विश्व के जनक हैं^१ किन्तु इस प्रसंग में वात्स्यायिकायें बस्पष्ट तथा क्लृप्त हैं। प्रजापति तप करके वादित्य, अग्नि, वायु आदि देवताओं को प्राप्नोति करते हैं, जब कि कुछ देवता पृथ्वी से वर्तमान हैं। ये देवता उनके वैयक्तिक यौन व्यवहार से कुपित भी होते हैं^२। सम्भवतः कुछ देवता प्राथमिक स्तर के हों, जिनमें से एक प्रजापति भी हों, किन्तु यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रजापति द्वारा सृष्टि-उत्पत्ति के दो स्वरूप हैं--

(क) यज्ञ-तप^३ तथा (ख) यौन व्यवहार। यज्ञ-तप द्वारा प्रजापति तीन लोक देवता, वेद आदि की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रसंग में ऋग्वेद में अनेक वात्स्यायिकायें हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न करने की कामना से तप किया और इस प्रकार अग्नि, वायु, वादित्य, चन्द्रमा तथा उषा उत्पन्न हुए^४। एक दूसरे स्थान पर उल्लेख है कि प्रजापति ने तप करके प्राणी से इस लोक (पृथ्वी) अमान से अन्तरिक्ष तथा ध्यान से वायु लोक की सृष्टि की। तत्पश्चात् इन लोकों को तप्त करके पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु तथा वायु से वादित्य को उत्पन्न किया उत्पादि उत्पादि^५। एक अन्य स्थान पर कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को उत्पन्न किया और फिर यज्ञ से देवताओं, मनुष्यों आदि को उत्पन्न किया^६।

१ ऋग्वेद ६.१० प्रजापतिस्तपोऽतप्यत्...^{शोण} ६.१५ प्रजापतिर्ह्यज्ञं सृजते ...

ऐंवेद ५.२५.७ प्रजापति स्त्र्यामयत्...

२ ऐंवेद ३.१३.६ प्रजापतिर्वैस्वाङ्मुक्षिरात्...

३ ~~ऋग्वेद १०.१५४.२~~ सायण टिप्पणी में 'तप' का स्पष्टीकरण ब्रह्म, यज्ञ उपासना आदि तप में निहित

४ ऋग्वेद ६.१

५ ऋग्वेद ६.१०

६ ऋग्वेद ६.१५

रे०ब्रा० में उल्लेख है कि प्रजापति ने सृष्टि की कामना करके तप किया और इस प्रकार पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा वायु का उत्पन्न किया, इत्यादि इत्यादि^१। एक अन्य स्थान पर यह करके विभिन्न वर्णों को उत्पन्न करने का उल्लेख है, जो पुस्तक सूक्त के समकदा पढ़ता है^२। किन्तु उपर्युक्त वात्स्यायिकाओं में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणिजगत की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं है। इस सम्बन्ध में रे०ब्रा० में एक अन्य वात्स्यायिका है, जिसमें प्रजापति के दुरितु संसर्ग द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। अनितिक कृत्य के कारण देवता प्रजापति को 'मृत वान्' द्वारा बध करा देते हैं, किन्तु रेतः सिक्लित हो जाने के कारण कुछ देवगण तथा विभिन्न प्राणी पैदा हो जाते हैं^३।

उपर्युक्त वात्स्यायिकाओं में कितनी प्रतीकात्मकता है, नहीं कहा जा सकता है। इतना तो स्पष्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अनेकानेक अवधारणाएँ प्रचलित थीं। इन ज्ञात गृन्थों में उनको जैसे का तैसा ले लेने से विरोधाभास सा जा गया है। प्रजापति के रूप में सूर्यसिक्लित (अग्नि, सवितृ, वादित्य, उष्मा आदि) को सृजन की मूल शक्ति के रूप में मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है, किन्तु यह सुगठित न हो सका है। इस सब के मूल में पूर्व कथित हो जाते हैं। सृष्टि की सामान्य उत्पत्ति तप द्वारा विचारी नहीं है तथा सामान्य प्राणियों के लिए यौन संसर्ग द्वारा उत्पत्ति व क्रमिक आयु के अनुभव की यथार्थता का परिचायक है। रेतस् की शक्ति का प्रसंग, जिससे वेद ज्ञात प्राणि ज्ञात तथा पृथ्वी के अन्य जीव पैदा होते हुए बताये गये हैं, उपर्युक्त दोनों प्रत्ययों की जोड़ता प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रसंग यौन पुस्तकत्व के प्रत्यय की महत्व की उस काल के मुसवाव प्रेरित जन मानस के संदर्भ में समझने का अवसर देता है। कठिनाई तब पड़ जाती है, जब कि इन हीनी

१ रे०ब्रा० ५.२५.७

२ रे०ब्रा० ७.२४.१

३ रे०ब्रा० ३.१३.६, १०

और कुछ अभिचारयुक्त कल्पनाओं के पीछे उन्हें वाध्यात्मिक तथ्य सोचने के प्रयास किए जाते थे ॥

ज्योतिर्विज्ञान

विश्वस्य के ज्ञान का एक प्रमुख पदार्थ सगौलीय ज्ञान है। तारा तथा तारक समूहों पर आधारित कितनी ही वाध्यात्मिकीयें बन गई हैं। यह प्राचीन बड़बड़ मानवों की कल्पना की विशेषता रही है। शां०ब्रा० में वाध्यात्मिक के ८ प्रसंग में तथा ऐ०ब्रा० में प्रजापति द्वारा दुष्टि संसर्ग की वाध्यात्मिकी में कुछ नक्षत्रों के नाम आये हैं, जैसे मृगशीर्ष, मृगश्याम, रौहिणी, पुनर्वसु, आषाढ्या (कदाचित् उषराभाद्र) आदि। इनमें से अधिकांश २७ नक्षत्रों में से हैं। कुछेक जैसे मृगश्याम अन्य है। इससे प्रतीत होता है कि इस समय स-मृत सगौलीय विज्ञानवादी को निर्धारित करके नक्षत्रों की स्थिति ज्ञात कर लेते थे। राशियों वाले नक्षत्रों का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः सगौलीय विज्ञानवादी १२ मानों में विभाजित करने की प्रथा नहीं प्रतीत होती।

नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है, किन्तु सूर्य, पृथ्वी, चन्द्र, का तो उल्लेख है ही। बृहस्पति का भी प्रसंग आया है^२। सूर्य को जल से उत्पन्न (वज्रा) कहा गया है^३। उल्लेख है कि 'जलों से यह (सूर्य) प्रातःकाल उदित होता है और सायंकाल जल में प्रवेश करता है^४। इस वादित्व के नीचे ऊपर दोनों ओर जल है^५। सम्भवतः सानर तट पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के उपरान्त यह

- ^{मध्यार्ध}
 १ शां०ब्रा० १.३ पुनर्वसु नक्षत्रोदीत्त... ये वेणाऽऽभाड्या
 ऐ०ब्रा० १.१३.६ तमेतं मृग(मृगशीर्ष) .. मृगश्याम.. रौहिणी
 २ ऐ०ब्रा० ३.१३.८
 ३ ऐ०ब्रा० ४.१८.६ वज्रा इत्येष
 ४ अत्रि— वज्रा वज्रयो वा एवप्रातस्तदेति अतः सायं प्रविशति
 ५ शां०ब्रा० २४.४ उदयतो ह्युदयित्वोऽवस्ताम्बोपरिष्टात् ॥

रण की हो । ऐ०ब्रा० में विभिन्न लोकों की चर्चा की गई है । इन लोकों में पृथ्वी को सबसे छोटा बताया है, अन्य लोक क्रमशः बड़े हैं । सायण ने अपनी टिप्पणी में इनको पृथ्वी, पु, अन्तरिक्षा वादि सात लोक कहा है । वैसे अन्यत्र तान लोकों के नाम मिले हैं ।

सूर्य के प्रेक्षण पर आधारित ज्योतिष का ज्ञान समुचित । पंचांग (कैलेण्डर) ज्ञान भी विकसित था । कहा गया है कि 'सूर्य न कभी अस्त होता है और न कभी उदित होता है' । उसको जो कोई 'अस्त होता मानता है (उचित ही है क्योंकि) वह दिन ही समाप्त होकर स्वयं बदलता है । अस्तित्व देश में रात करता, जाने जाने वाले में दिन । सूर्योदय के लिए कहा है कि 'रात्रि ही समाप्त होकर पृथ्वी को बदलती है' । इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ऋ०ब्रा० काल में सूर्य-पृथ्वीकी परस्परिक गति का ज्ञान था ।

ऋ०ब्रा० में वर्ष में छः ऋतुओं का उल्लेख है-- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर । प्रत्येक ऋतु दो मास की होती थी । कहीं पाँच ऋतुओं का ही नामोल्लेख है और शिशिर के हेमन्त के साथ मिला दिया है, किन्तु वसन्त की इस दशा में कालावधि की ओर कोई संकेत नहीं है । छः ऋतुओं को तीन पान ऋतुओं-- ग्रीष्म, वर्षा तथा हेमन्त के रूप में भी संश्लिष्ट किया गया है । चातुर्मास्य में तीन प्रधान ऋतुओं पर ही आधारित थे ।

एक वर्ष (संवत्सर) में द्वादश मास होने का उल्लेख है^६ । द्वादश मास की भी चर्चा है^६ । यह मलमास या पुरुषोत्तमास या जो चन्द्रमा के अनुसार

ऐ०ब्रा० १.४.८ परी वरीयांसौ वा एमे लौका अवगिंहीयांसः...

ऐ०ब्रा० (क) १.४.८ एमे पृथ्वी अन्तरिक्षा पु सप्त लोक ।

ऐ०ब्रा० ३.१४.६ स वा एष न कदाकनास्तमेति नौदेति

तत्रैव तं यदंस्तेतीति मन्यन्ते अह्ना स्व तदन्तमित्वा ऽ वाऽऽ त्पानं विपर्यस्यते रात्रीवैवा-
वस्तासु कुरुते ऽह परस्तासु ।

ऐ०ब्रा० ४.१६.४ तां वासन्तिकाम्या मासाभ्यां ग्रीष्माभ्यां तां वार्षिकाम्यां कां
शरदाभ्यां तां हेमन्तिकाम्यां तां शिशिराभ्यां मासाभ्याम् ।

ऐ०ब्रा० ५.७.४ वा ऋतवः, ऐ०ब्रा० १४.५; १५.२

ऐ०ब्रा० १.१.१ मे चतुर्विंशतिशिरयोः संवायेन

ऐ०ब्रा० १४.५ ऋतव वात्यन्ते ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः

ऐ०ब्रा० ६.८ १.१४ ४.१२६ द्वादश वै मासा संवत्सरः

मास गणना के कारण प्रत्येक^{चार} पांच वर्ष बाद मानना पड़ता होगा। इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। इतना अवश्य है कि व्यावहारिक (सिविल) वर्ष ३६० दिन का होता था। इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसका अर्थ यह भी है कि सौर वर्ष का भी ज्ञान था, क्योंकि चन्द्रमासों को सौर वर्ष में समीकृत करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः कीथ महोदय का यह कथन कि यह सम्भव है कि नक्षत्र विद्या भारतीयों ने सैमेटिक स्त्रोत से ग्रहण की हो, एक जल्दबाजी का निष्कर्ष प्रतीत होता है। अयोधश मास को शुभ नहीं माना जाता था। उदाहरणार्थ इस मास में सोम का^{कलिका} कृष्ण अशुभ था।

प्रत्येक मास में दो पक्षा तथा वर्ष में २४ पक्षाओं का प्रसंग आया है^४। फाल्गुनी पूर्णिमा से संवत्सर का आरम्भ होता था, शां० ब्रा० में इसे संवत्सर का मुख ठीक ही कहा गया है^५। वर्ष में बारह महीने तो होते थे, परन्तु उन सब के नामों का उल्लेख नहीं आया है। प्रसंगवश माघ तथा फाल्गुन के नाम आये हैं। इससे पता लगता है नाम तथा क्रम वही होगा जो आज तक प्रचलित है। अमावस्या को मास का मध्यमाग तथा पूर्णिमा को मुख अर्थात् मास का प्रारम्भ माना जाता था।

गवामघ्नन यज्ञ एक वर्ष का बताया गया है^६। इसके मध्य में^{१०} विजुवान दिवस होता है जो संवत्सर के मध्य में माना जाता था। विजुवान दिवस की मनुष्य से समता की गई है। उल्लेख है कि 'जिस प्रकार मनुष्य है उसी प्रकार विजुवान दिवस है, जिसके दाहिने, बायें दो भाग हैं और मध्य में उन्नत रूप शिर है।

१ ऐ० ब्रा० २. ७. ७. त्रीणि च वै शतानि च षष्ठि संवत्सरस्याहानितावात्संवत्सरः

२ कीथ स्वं सूर्यकान्त-वैदिक धर्म स्वं दर्शन, प्रथम भाग, पृ० ६६

३ ऐ० ब्रा० १. ३. १

४ ऐ० ब्रा० ८. ३६. ४ चतुर्विंशत्यर्थमासो वै संवत्सरः

५ शां० ब्रा० ४. ४. ४ मुखं वा स्तत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पूर्णिमासी ।

६ शां० ब्रा० १६. ३ माघस्य, शां० ब्रा० ५. १ फाल्गुनी

७ शां० ब्रा० १६. ३, ऐ० ब्रा० ८. ४०. ५

८ शां० ब्रा० ४. ४ मुखं वा... पूर्णिमासी ।

९ ऐ० ब्रा० ४. १८. ४; ४. १८. ८

१० ऐ० ब्रा० ४. १८. ४ विजुवन्तं मध्ये संवत्सर

उसी प्रकार गवामयन में ६ मास विष्णुवान दिवस के पहिले और ६ मास वाय में होते हैं । क्तः यह विष्णुवान दिवस शरद सम्पात के समकदा समझा जा सकता है, क्योंकि संवत्सर का प्रारम्भ वसन्त सम्पात से होता था । उपर्युक्त तथ्य इस बात से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सूर्य के उदरायन तथा दक्षिणायन होने का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध कर्क तथा मकर संक्रान्तियों से है । कहा गया है कि सूर्य ६ मास उदर ६ मास दक्षिण रहता है । शां०ब्रा० में सूर्य की दूरी का भी प्रसंग है । उल्लेख है कि सूर्य की १०१ स्तुतियां करें^३ । शतयोजन दूरी पर यह तथ्य होता है^४ । सौ (स्तुतियों) से शतयोजन मार्ग पार करता है^५ । यह दूरी का अनुमान लगाने का प्रयास मात्र है ।

ऐ०ब्रा० में शत्रु को नष्ट करने के लिए ब्रह्म परिमर नामक जूँभिकारात्मक कृत्य के प्रसंग में अग्नि, वादित्य, विद्युत, वृष्टि, चन्द्रमा का उल्लेख है । लिखा है कि विद्युत चमक कर वृष्टि में प्रविष्ट हो जाती है, वृष्टि बरस कर चन्द्रमा में, चन्द्रमा जमावस्या के दिन वादित्य में वादित्य अग्नि में, अग्नि शान्त होकर वायु में अन्तर्हित हो जाते हैं^६ । तथा वायु से अग्नि, अग्नि से वादित्य..... वृष्टि से विद्युत उत्पन्न होते हैं^७ । इस प्रकार एक चक्र प्रस्तुत किया गया है जिसे चीनों दिशाओं में स्पष्ट किया गया है । यह मौसम (विशेषरूप से वर्षा) चक्र की व्याख्या करने का प्रयास है, जो उस काल के सीमित ज्ञान के कारण

१ ऐ०ब्रा० ४. १८. ८ यथा वै पुरुषं स्वं विष्णुवांस्तस्य यथा दक्षिणोऽर्धं स्वं पूर्वोऽर्धं विष्णुवतो यथोत्तरोऽर्धं स्वम् उदरोऽर्धं विष्णुवतस्तस्मादुच्चरत्यावदति प्रबाहुवसतः शिरः स्व विष्णुवान् ।

२ शां०ब्रा० १६. ३ स ऋण्मासानुद्धेति... स ऋण्मासान् दक्षिणेति ।

३ शां०ब्रा० ८. ३ तमेकशतेनाभिष्टयात्

४ तत्रैव -- शतयोजनं ह वा एव हतस्तपति

५ तत्रैव -- स शतेनैव तं शतयोजनम् अध्वानं समश्नुते

६ ऐ०ब्रा० ८. ४०. ५

७ तत्रैव -- विद्युत् वैविद्युत्य... वृष्टेर्वैविद्युत् ।

सफल नहीं प्रतीत होता । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कल्पना सजीव तथा सबल है । सूर्य से ताप, इस ताप(अग्नि) से वायु जादि उस समय के लिए नितान्त बैसिर पैर की बातें नहीं प्रतीत होती हैं, यद्यपि यह भी सच है कि इनमें कल्पना अधिक थी, यथार्थता कम ।

पुनर्जन्म

‘विश्रुवन्त दिवस के अनुष्ठान न करने से अश्विन(झाधा) और पुनर्मृत्यु होती है, जो विश्रुवन्त दिवस का अनुष्ठान करते हैं, वे झाधा तथा पुनर्मृत्यु को जीत लेते हैं ।’ शां०ब्रा० के इस उद्धरण में पुनर्मृत्यु दो बार आया है । बार-बार मृत्यु से बार-बार जन्म स्वयं सिद्ध हो जाता है । ऐ०ब्रा० में दक्षिणी-दक्षिण के प्रसंग में यजमान का दीक्षित निमित्तशाला से बाहर जाने को ‘पुनर्जन्म’ कहा गया है । बाहर जाना नवधातु कर्म के समान माना गया है ।

सामान्यतया इन दो प्रसंगों से पुनर्जन्म की भावना की उपस्थिति का आभास होता है, किन्तु ऊ० में इसी प्रकार के अन्य प्रसंगों के मिलने पर भी आधुनिक वैदज इस भावना के पाये जाने पर सन्देह प्रकट करते हैं^४ । नक्षत्रिता यम सदन में जाता है, पुनः लौटता है^५ । पितरों के सम्बन्ध में उल्लेख है कि यम से मिलो... पाप को त्यागकर पुनः अपने घर जाओ । किसी शरीर से मिल जाओ जाओ और तैजस्वी रूप धारण करो । यम के वह दोनों भूरे हुए.... ये दोनों कर्म

१ शां०ब्रा० २५.१ स्तमशनाया च पुनर्मृत्युश्चापासनायां च पुनर्मृत्युं च जयन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० १.१.३ पुनर्वा स्मृत्विजौ गर्मे कुर्वन्ति यं दीक्षयन्ति यौनिर्वां रक्षा दीक्षितस्य यदीक्षित विमितं यौनिर्मेवैनं तत्स्वां प्रमादयन्ति ।

शां०ब्रा० ७.२ देवगर्भो वा एष यदीक्षितो ।

३ ऐ०ब्रा० १.१.३ अश्विनरभिचिन्चन्ति... बुध्वाजिनमुदरं धवति ।

४ जूलफील्ड, व रिडीज्ज आक व वेदाङ्ग, पृ० २११, २५२-२५३ ।

तथा ग्रिस्वौल्ड, व रिडीज्ज आक कर्ग्वेड, पृ० ३४० ।

आज पुनः शुभ जीवन है, जिससे हम सूर्य के दर्शन कर सकें^१। पितरों के प्रसंग में उल्लेख है कि पूर्वकाल में या उसके पश्चात् मृत्यु को प्राप्त पितर कृष्ण जो पार्थिव क्षेत्र में जा गये हैं ज्येष्ठा जिन्होंने माग्यवानों के मध्य जन्म ले लिया है, उन सब को नमस्कार^२। एक मृतक के सम्बन्ध में अग्नि से कहा गया है कि इस मृतक को जब तुम दग्ध करने ली तभी इसे पितरों को सौंप देता...^३। इस मन्त्र में 'क्षुनीति' शब्द का प्रयोग है। सायण ने इसका कौन प्राणों का ले जाना (प्राणस्यनयनः) किया है। उक्त प्रसंगों के आधार पर व्यूहफोल्ड, गिस्जोल्ड तथा अन्य ऐसे वैद्यों की धारणा उचित नहीं प्रतीत होती है, किन्तु इतना अवश्य है कि ऋ० के दशम् मण्डल में इस प्रकार के उद्धरण मिलते हैं। अतः यह भावना आयों में मूल रूप से न भी पाई जाती हो, किन्तु उपनिषद्काल तक यह भावना नीति तथा आचार का प्रमुख आधार बन गई थी। अतः बाद का विकास प्रतीत होता है किन्तु इसके स्रोत के बारे में स्पष्ट अनुमान नहीं मिलते हैं। प्राचीन मिस्र तथा यूनान में भी यह भावना विद्यमान थी।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त के लिए आवश्यक है, पुनर्जन्म लेने वाले तत्त्व की परिकल्पना होनी चाहिए। ऋ० तथा ऋ०ब्रा० ६ में आत्मा तथा मनस् दोनों ही प्रत्ययों का 'जीव' के समानार्थी प्रयोग हैं। आत्मा अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। ऐ०ब्रा० में मनुष्य के २१ अवयवों में से एक आत्मा बताया गया है^४। ऋ० में 'आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छन्तम्' का उल्लेख है^५। 'मनस' का प्रयोग भी जेतना के अर्थ में हुआ है जो 'जीव' के समानार्थी है। ऋ०ब्रा० में मनस् को अपरिमित तथा सब प्राणों का अग्रणी बताया है। ऋ० में प्राचीनिक कथन है कि 'सुहृत् स्वर्ग में गये

१ ऋ० १०. १४. १२ उरुणसावतुतुपा उदुम्बोयमस्य क्तां चरती जनानु^{कर}तावस्मभ्यं दुश्या सुययि पुनर्वालाभ्युनयेत्तमम् ।

२ ऋ० १०. १५. २ एवं पितृम्नी कमी अस्तु... सुपुत्रासु विदुः ।

३ ऋ० १०। ६. २ इत्तं यदा करसि आत्मेवो वसि... त्वं देवानां वशिनी भवति ।

४ ऐ०ब्रा० १. ४. २ एकविंशोऽयं पुरुषः... आत्मैकविंशस्तन्मिमात्मानैकविंशं संस्मरुते ।

५ ऋ० १. ३४. ७

हमारे मन को हम पुनः लौटाते हैं । हम इस संसार में जीते रहने के निमित्त ही जीते रहना चाहते हैं ।^१ इसमें कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता है कि शरीर के परे जीव का होना सर्वमान्य था । पितरों का पारलौकिक जीवन भी इस संबोध पर आधारित है । फिर भी 'आत्मा' अथवा 'जीव' का प्रत्यय पुनर्जन्म के सिद्धान्त को जनायास पुष्ट करने में सहायक नहीं होता है, क्योंकि पितर अपनी चेतना तथा स्मृति को सोते हुए दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । इसके बिना पुनर्जन्म एक अव्यवस्था बन जायगी । कर्म के फल का साथ जाना स्मृति के साथ जाना है भिन्न है । ऋ० तथा ऋ०द्रा० में इसके लिए किसी प्रक्रिया का विधान न मिलने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि पुनर्जन्म की भावना ऋ०द्रा० के वातावरण में वर्तमान थी, किन्तु उसका अध्यात्म तथा आचार नीति के निर्माण में समुचित प्रयोग न हुआ था । हो सकता है कि यह सिद्धान्त वार्यों के पूर्व की विकसित सभ्यता में मौजूद हो, जो धीरे-धीरे प्रमादित कर रहा हो । यदि सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेर, फीनीशियन, कैल्ट आदि के समजातीय सिद्ध हो जाते हैं, तब तो इसमें कम ही सन्देह होगा ।

मनस् तथा वाणी

मनस्

'मनस्' वैदिक साहित्य का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है, जिसके अनेक उदाहरण लगे गये हैं । इसकी आत्मा अथवा जीव के इ समानार्थी प्रयोग के बारे में पहिले चर्चा हो चुकी है । वास्तव में मनस् चेतना का चोत्क प्रतीक होता है । कहा गया है कि इससे (मन) पूर्व कुछ नहीं है^२ और मन से प्रेरित होकर ही वाणी बोली जाती है^३ । जो वाणी अन्य मन से बोली जाती है, वह असुरों से सेवित 'आसुरी वाणी' हो जाती है^४ । मन और वाणी में सब कुछ निहित है^५ । यहाँ मन

१ ऋ० १०. ५८. १-१२

२ ऐ०द्रा० २. १०. ८ मनसो हि न किञ्चनपूर्वमस्ति ।

३ ऐ०द्रा० २. ४. ५ मनसा वा वचिता वदति ।

४ तत्रैव — यो ह्यन्यमना वाचं वदत्यसुर्या वै सा वागवैवमुष्टा ।

की शुद्धता को वाणी की शुद्धता का आधार माना गया है ।

मन तथा वाणी को देवों का मिथुन बताया गया है । इन दोनों के मिलने से यज्ञ होता है । मन को प्रजापति तक कह दिया गया है । मन को दीप्तिमान भाता है, क्योंकि वह सब अर्थों को प्रकाशित करता है । वाणी तथा मन को प्रवृत्ति मार्ग (वर्तन्यो) कहा गया है । अतः मनस् को मछे-बुरे का निर्णय करने की शक्ति है, जिसे व्यक्त करने में वाणी सहायक होता है । उपर्युक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि मनस् को विचारों का केन्द्रस्थल तथा भावों का स्रोत समझा जाता था । मनस् चेतना के रूप में विचारों का जन्यदाता है, फलतः वाणी द्वारा ही व्यक्त होता है ।

वाक्(वाणी)

ऋ०ब्रा० में होता पवित्र वाणी(वाक्) का पूर्ण ज्ञाता तथा अधिष्ठाता माना गया है । वाक् को होता तक कह दिया गया है । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि वाणी में माधुर्य की प्रतिष्ठा करने वाला एवं गम्भीर निनाद के साथ बाहर निकालते हुए लीजपूर्ण और प्रभावोत्पादक शक्ति उत्पन्न करने वाला प्राण विशेष सरस्वती देवता के नाम से प्रसिद्ध है । वाणी को सरस्वती का स्वस्म कहा गया है । वाणी को (दूसरा) वज्र रूप में कहा गया है । वाणी को पर्याय स्वस्ति

१ ऐ०ब्रा० ५.२४.४ वाक् च वैमनश्च देवानां मिथुनम्

१(क) ऐ०ब्रा० ५.२५.८ वाचा च हि मनसा च यज्ञो वर्तते ।

२ शां०ब्रा० २६.३ प्रजापति र्वे मनः

३ ऐ०ब्रा० २.१०.८ मनो वे दीपाय (दीप्तिपुवर्त.... सर्वाधिप्रकाशकत्वात्)

४ ऐ०ब्रा० २.२५.८ वाक् च मनश्च वर्तन्यो (प्रवृत्ति मार्ग)

५ ऐ०ब्रा० २.६.५ वाग्यज्ञ होता... वाचा दिव्यो हव्यं सम्पादयति ।

६ ऐ०ब्रा० ३.११.४ अथमहूयं वीर्यं वाचमिह वदन् वहति तदस्य सारस्वतं रूपम् ।

७ ऐ०ब्रा० २.१ वाक्च सरस्वती, शां०ब्रा० ५.२ वाग्बिसरस्वती ।

८ ऐ०ब्रा० ७.६.४ वाग् हि वज्रः

९ शां०ब्रा० ७.६ अपाब्रवीत पप्था स्वस्ति... वाग्रे पप्था स्वस्ति ।

भी बताया है। आख्यायिका है कि पशुपा स्वस्ति ने कहा, "मुझे एक वाक् की जाहुति दी, ये एक दिशा देखुगी।" उसको एक जाहुति दी गई। उसने उचर दिशा की देखा। इसलिए उचर दिशा में अधिक प्रजायुक्त वाक् प्रयोग होती है। उचर दिशा में लोग वाणी सीखने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें वर्जित उचर दिशा से तात्पर्य वैदिक संस्कृति के उचरी क्षेत्र से है, जहां कुछ शिक्षा केन्द्र तब तक बन गये होंगे, जो तदाशिक्षा आदि जैसे विद्यापीठों का पूर्वापर रूप हो सकते हैं।

किस प्रकार लौहा गर्म करने से नम्र हो जाता है, उसी प्रकार (न्यूहोल्ड की विभ्रुति से) वाणी विनम्रतापूर्ण हो जाती है^२। विनम्र वाणी को अच्छा माना जाता था, इसे स्पष्ट होता है।

वाणी को समुद्र कहा गया है^३, जैसे समुद्र जल से पूर्ण रहता हुआ जल नहीं होता है, उसी प्रकार वाक् भी (कवियों, विद्वानों को अक्षर प्रदान करती हुई) क्षीण नहीं होती है। यज्ञ से वाक् की प्राप्ति किया जाता है^४। वाणी को सब प्राणी की राज्ञी कहा गया है^५। वाणी को देवताओं का मनोता कहा गया है^६। मनोता से तात्पर्य है, जिसमें मन जीतप्रोत हो। सरस्वती वाणी की जाहुति देते हुए प्रार्थना की गई है, "हे वाग् सरस्वती, तुममें जो मधुरतम हो^७, वह हमें धारण कराओ। वाक् को स्वयं दीप्तिमती और पुरीरुग्न् कहा गया है^८।

१ शां०ब्रा० ७.६ यद्वज्रैकाज्याहुति जुहुतामेकां दिशं प्रजास्यामि...

२ शां०ब्रा० २२.६ यथायस्तप्तं विनयेदेवं त द्वाचो विभुत्यै

३ ऐ०ब्रा० ५.२३.१ वाग्वै समुद्रोऽ॥४॥तत्रैव न व वाक्दायीयते न समुद्रः

४ तत्रैव— यज्ञं तन्वते वाक्कीव तत्पुनरुप्यन्ति ।

५ शां०ब्रा० २७.५ वाग्वै रार्पराज्ञी वाग्धि रार्पती राज्ञी

६ शां०ब्रा० १०.६ वाग्वै देवानां मनोता

७ तत्रैव—तस्यां हि रौचरां मनांसि जीतानि मयान्ति

८ तत्रैव— वाक्स्वयं दीप्तिमती वाग् यदे वाग् मधुमज्जं तस्मिन्मती वक्ष्यात् ।

९ शां०ब्रा० १४.५ रुक्मिता वै वाग्स्वयम् पुरीरुग्न् वाक् ।

वाक् को उदयनीय, अनुष्टुभ और विश्वामित्र कहा है^१ तथा उल्लेख है कि वाणी से ही यज्ञ किया जाता है^२ वाग् दीप्ता है^३ वाक् से ही दीप्ति दीया जाता है^४ वाग् दीप्ता से दीप्ति देवता सब काम्नाओं को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यजमान भी वाग् दीप्ता से दीप्ति होकर सम्पूर्ण काम्नाओं को धारण करता है^५।

वाग् को विश्वामित्र (विश्व का मित्र, कल्याणकारी) कहा गया है^६ वाग् पर संयम करने वाले 'वाक्यम' पुष्ट वाणी को प्राप्त करते हैं^७ प्राण उपान से युक्त वाणी वाङ्मय कही गई है^८ जो वांछा से देता, मुक्त से बौद्धा और मम से संकल्प किया जाता है^९ सब वाग् से युक्त वाङ्मय होता है^{१०} वांछा से सुप्राप-दुष्प्राप को कुछ स्पर्श किया जाता है, वह सब वाणी से कहा जाता है, अतः वह सब वाग् से युक्त होता है^{११} वाणी इन्द्र है, वाणी से रहित कोई घाम पवित्र नहीं होता^{१२}।

धेनु से जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त होता है, उसी प्रकार वसिष्ठ (वाग् से) यजमान के लिए सब काम्नाएँ प्राप्त करता है^{१३} वाग् को वृक्ष^{१४}, त्वष्टी^{१५}, यज्ञ^{१६}, राष्ट्री^{१७}, शर्म^{१८}, कहा गया है। वाणी को सात कहा गया है^{१९} संगीत के सात स्वरों के

१- शां० ब्रा० ७.६ वागुदयनीय वागनुष्टुभ । शां० ब्रा० १०.५ वाग्वै विश्वामित्रौ ।

२- शां० ब्रा० ७.६; १०.५ वाचा यज्ञस्तायते ।

३- शां० ब्रा० ७.१ वाग् दीप्ता ।

४- तत्रैव-- वाचा हि दीप्ताते ।

५- तत्रैव - वाचा वै दीप्ताया देवाः प्राणैर्न दीप्ताते सर्वान्कामानुमयतः परिगृह्याः^{५५} त्वन्वयत तथा एतत्तयजमानो वाक्म दीप्ताया प्राणैर्न दीप्ताते सर्वान्कामानुमयतः परिगृह्याः^{५५} त्वन्वत ।

६- शां० ब्रा० १०.५, २६.३ वाग्वै विश्वामित्रः ।

७- शां० ब्रा० २७.६ वाचं ह वा एतदाप्यायन्ति यत् वाक्यमा वासत वापीनां वाचमन्यासि-
यताम् वन्तत ऋक्वामिति ।

शां० ब्रा० ११.८ वाचं ह वा... प्रथमतः ऋक्वामिति

८- शां० ब्रा० २.७ सो यं पुतङ्गो यो प्राणिति वापानिति वा... वाक्म तदाह ।

९- शां० ब्रा० २.७ अयं यजमाना पश्यति... अयं यजमानेण शृणोति... यजमानस्य संकल्पो वाक्म तदाह ।

१०- तत्रैव-- अयं यजमानं सुशीमं वा इःशीमं वा स्पृशति न तदग्राहिति सुशीमं वा इशीमं वा स्प्रादामिति वाक्म तदाह तस्मै वात्मा वाचमप्याति वाङ्मयं कति ।

११- तत्रैव-- वाग्वा इन्द्रो न शृणोति वाचः पयते घाम किम् ।

(कठि पुष्ठ पर धर्त)

लिए सम्मत्तः यह कहा गया है । तैत्ति० प्रातिशाख्य (२३.४-५) में उपांशुध्वनि व
आदि सात प्रकार कहे गये हैं । पुरुष सब वाणियों को बोलते हैं और अन्य
पशु एक एक को बोलते हैं । पशु अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते । अपने मनोभावों
को अपने कण्ठ से स्फुरित होने वाले एक स्वर के उच्चारण आदि के द्वारा
अभिव्यक्त करते हैं, जब कि मनुष्य अपने मुँह के विविध स्थानों से कण्ठ से विविध
प्रकार के स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वाणी को बोलते हैं । कण्ठ
स्थानीय,तालु स्थानीय,ज्योत्स्नस्थानीय,अन्तस्थानीय,अन्तस्थ तथा उष्म सात प्रकार से उच्चारण किये जाने
वाले वणों को बोलते हैं । इसी को कदाचित् सात प्रकार की वाणी कहा गया है ।
उपांशु रूप से बोली जाने वाली वाणी को तिरोहित के समान कहा गया है ।

देववाक्य से उत्तर को अक्षर सम्बन्धिनी गिरा कहा गया
है । सत्य बोलने पर बल दिया गया है । सत्य को दीक्षा कहा गया है । अतः
दीक्षित व्यक्ति को सत्य ही बोलने का विधान है । सत्य बोलने वाला देवता हो
जाता है, और अनृत बोलने वाले मनुष्य होते हैं । कहा गया है कि पित्राणावसी

(पूर्व पृष्ठ की टिप्पणी सं० ११-१७)

११ अ० ब्रा० ६.२६.३ वाग्वै सुब्रह्मया... यथावेनुमुपह्वयेत तेन वत्सेन यजमानाय सर्वान्कामान्
दुहे । सर्वान्हास्मै कामान् वाग् दुहे ।

१२ तत्रैव-वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म वेति ।

१३ ऐ० ब्रा० २.६.४ वाग् वै त्वष्टा ।

१४ ऐ० ब्रा० ५.२४.५ वाग् वै यज्ञः ।

१५ ऐ० ब्रा० १.४.२ वाग्वै राश्ट्री ।

१६ ऐ० ब्रा० २.२०.८ वाग्वै शर्म ।

१७ ऐ० ब्रा० २.७.७ सप्तधा वै वाग् अवसत

१ शां० ब्रा० ३०.७ पुरुषः सर्वा वाचो वदति स्वैकामितरै पशवः ।

२ ऐ० ब्रा० २.६.७ तिर इव वा स्तद् वाचो यदुपांशु

३ ऐ० ब्रा० ३.१५.५ अयुर्या ह वा हतरा गिरः ।

४ ऐ० ब्रा० १.१.६ सत्यं दीक्षा

५ तत्रैव-तस्मादीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम् ।

६ तत्रैव-- वत्सेन सत्यसंविता वै देवा अनृतसंविता मनुष्या

शां० ब्रा० २.८ सत्यमया उ देवा ।

(चन्द्रा दृष्ट प्रत्यक्षा) सत्य वाणी को बोलना चाहिए^१। इससे बोलने वाले की वाणी ही सत्य होने लगती है^२। कहा गया है कि जो सत्य बोलता है वह सत्य स्वरूप या सत्यमय ही हो जाता है^३। जो सत्य बोलता है, उसको वाह्यमय रूप आत्मा सत्यमय हो जाती है और वह सत्यमय और अमृतमय हो जाता है^४। सत्य(वाग्)सत्य बोलने वाले को रक्षा करता है। अनृत उसको नष्ट नहीं करता^५।

सत्य और अनृत को वाणी रूप स्त्री के दो स्तन कहा गया है^६। वाणी सत्य और अनृत दोनों को अक्षर प्रदान करती है, जैसे स्तन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बालकों का पालन करते हैं^७। घमण्डी तथा उन्मत्त व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली वाणी को राक्षसी वाक् कहा गया है^८।

ऋग्वेद गत देवता

ऋग्वेद में सभी प्रमुख ऋग्वेदीय देवताओं का उल्लेख है। उदाहरणार्थ शुनःशेष के आख्यान में प्रजापति, सवितृ, वरुण, अग्नि, विश्वेदेवा, इन्द्र, अश्विनीकुमार तथा उषा की स्तुति की जाती है^९। सौमपान के हेतु दांड में वायु, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी जादि भाग लेते हैं^{१०}। ३३ सौमपा तथा ३३ अश्विनी देवताओं की चर्चा है^{११}। यज्ञीय कर्मकाण्ड देवताओं की स्तुतियों तथा आख्यायिकाओं से भरा पड़ा है। विभिन्न अवसरों पर देवताओं के विभिन्न कृत्य दृष्टिगोचर होते हैं।

ऋग्वेद में ऋ के अतिरिक्त कुछ नये देवता भी आ जाते हैं^{१२}, जैसे पशुपति, उग्रदेव, मम आदि। कुछ देवता ऋ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते

१ तत्रैव--विज्ज्ञाणवतीं वाचं वेदित

२ तत्रैव--तस्माद् विज्ज्ञाणवतीमैव वाचं वदेत् ॥ सत्यौचरा देवास्य वागुदिता मवति

३ शां०ब्रा० ७.३ सत्यमेव स भवति य सत्यं वदति

४ शां०ब्रा० २.८ ससत्यं वदति तस्यायं वाह्यमय आत्मा सत्यमयी भवति... सत्य देवास्योदितं भवति।

५ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ अत्येनं सत्यं नैनमनृतं हिनस्ति।

६ तत्रैव --वाचो वाच तां स्तनीं सत्यानुते

७ ऐ०ब्रा०(क) ४.१६.१ सा वाचो...वाग्देवतायाः स्त्रीरूपाया...स्तनी रंपयते।

८ यदेतत्सौ सत्यवदनं यच्चानृतवदनं तदुभयमपि वाचः स्तनारूपम्।

९ ऐ०ब्रा० २.४.७ यां वै हृष्टो वदति यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्

१० ऐ०ब्रा० ७.३३.४

हुर भी बैसे जा सकते हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ के महत्व में घास भी हुआ है । यह अपने में एक रोचक विषय है । अधिक अच्छा हो, यदि ऊ० के अन्तर्गत भी यह उतार-चढ़ाव देखा जा सके, किन्तु वहाँ पर मन्त्रों में कालक्रम स्थापित करना सम्भव न होने के कारण इस अध्ययन में भारी कठिनाई है । ऋ०ब्रा० के प्रसंग में भी यह कठिनाई है कि यहाँ पर देवताओं का उल्लेख उनके कर्मकाण्डीय सम्बन्ध पर निर्भर है । फिर भी एक दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे ।

ऐ०ब्रा० में अग्नि को अवम तथा विष्णु को परमदेवता कहा गया है^१ । स्थानगत आधार पर यह विवेक अग्नि को पृथ्वी के सबसे निकट तथा विष्णु के सर्वोच्च होने का द्योतक हो सकता है । चूंकि अब यह एक सामान्य धारणा है कि विष्णु के तीन पग सूर्य के पथ पर तीन स्थानों के परिचायक हैं, अतः इस दृष्टि से विष्णु का परम अथवा सर्वोच्च होना सार्थक प्रतीत होता है । किन्तु बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती है । अग्नि तथा विष्णु को स्थिति के दो सिरे मानकर इनकी सर्व देवता भी कहा गया है^२ । सौमयाग में अग्नि को वादि(प्रथम) तथा विष्णु को अन्त में मानते हैं^३ । अतः अग्नावैष्णव पुरौडाश देकर अन्य देवताओं को प्राप्त हुआ मान लिया जाता है^४ । ऐसे अन्य स्थलों के देखनेके उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अग्नि का देवकुल में स्थान तो यथावत् रहा, किन्तु विष्णु का स्थान अवश्य उत्कर्ष की ओर है । बाद की प्रगति को देखकर कहा जा सकता है, कि इसका प्रारम्भ ऋ०ब्रा० में ही हो च गया था ।

वैसे तो इन्द्र राजा है । प्रजापति उन्हें सबसे अधिक औजस्वी, बलिष्ठ, सत् बाला कहते हैं । वायु, पूषन, वरुण, सवितु वादि उनके ऋवाजों

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः

२ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवताः

३ ऐ०ब्रा० १.१.१ स्तौ वै यज्ञस्य.... स्व तद्देवानुधृजन्ति

४ सुधाकर ऋषीपाध्याय : ब्रह्मसूत्रम् भाग द्वितीयः पैरिच्छिन्नः १०४४ ।

से बौ सिंहासन को फड़ते हैं^१। किन्तु वह अग्नि तथा विष्णु के मध्यस्थ ही स्थान पाते हैं। सोमपान की दौड़ में वायु से हार जाते हैं तथा चतुर्योश सोम से सन्तोष करते हैं। इसके लिए भी उन्हें वायु से याचना करनी पड़ती है^२। ऐ०ब्रा० में अन्यत्र उल्लेख है कि जब इन्द्र अशुरों को जीतने में असमर्थ रहे तो विष्णु का सहयोग प्राप्त किया और इन्द्र ने विष्णु का त्रिपदीय नाम वाला विमाजन स्वीकार किया^३।

इन्द्र को जात्रिय भी कहा गया है^४। इस सबसे यह प्रतीत होता है कि इन्द्र का यश तथा पराक्रम ऋ०ब्रा० वर्णित कर्मकाण्ड में महत्त्वपूर्ण होते हुए भी संहिता की अपेक्षा कुछ घुमिल-सा पड़ता प्रतीत होता है। कारणों के पीछे जाना एक नया विषय होगा। अनुमानतः ऐसा लगता है कि विष्णु तथा प्रजापति का उत्कर्ष स्वं ऋत्विजों द्वारा जात्रियत्व की मर्यादित रहना परोक्ष में इसके कारण हों।

प्रजापति एक ऐसे देवता हैं, जो ऋ०ब्रा० में स्कन्ध उमर कर जाते हैं। इससे पूर्व ऋ० के वंशम मण्डल में सृष्टिकर्ता (१०, १२१, १०) के रूप में उनका उल्लेख है कि त्रि अन्यत्र उनका स्थान गौण ही है। कहीं सवितु^५ (४, ५३, २) तो कहीं सोम^६ (१६, ५, ६१) की उपाधि के रूप में प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋ०ब्रा० में तो प्रजापति के कृत्यों तथा महत्त्व से जीत प्रोत है। सृष्टि सम्बन्धी सभी अवधारणाएँ इन्हीं से जुड़ी हैं। प्रजापति को यज्ञ तक कह दिया गया है^७। वे 'होता' हैं, इन्द्र प्रजापति के जंग हैं^८। प्रजापति देवताओं में यज्ञ तथा इन्द्रों को विभाजित

१ ऐ०ब्रा० ८, ३८, १

२ ऐ०ब्रा० २, ८, १

३ ऐ०ब्रा० ६, ३८, १०

४ ऐ०ब्रा० १, २, ३ ; शो० ७१, १२, ८ सत्रं वा इन्द्रः

५ ऐ०ब्रा० २, ७, ७

६ ऐ०ब्रा० २, ७, ६ प्रजापतिवै स्वयं होतरे .... ।

७ ऐ०ब्रा० २, ७, ८ प्रजापते वा स्तान्यङ्गानि प्रचक्षन्महि

करते हैं^१। इन्द्र ने वृत्र को मार कर तथा सम्पूर्ण विजय प्राप्त करके प्रजापति से कहा कि 'मैं वह हो जाऊँ जो आप हैं', मैं महान् हो जाऊँ'। प्रजापति ने उत्तर दिया -- 'मैं कौन(कः) होऊँगा ?' तत्पश्चात् इनका एक नाम 'कः' हो गया। कहने का तात्पर्य है कि ऋ० के वंशम मण्डल से प्रारम्भ होकर ऋ०ब्रा० में प्रजापति का महत्व अतिशय बढ़ जाता है। बाद के साहित्य में प्रजापति के साथ एक पुराकथार्य जुड़ जाती है। इनका नाम ब्रह्मा के साथ समीकृत हो जाता है और इस प्रकार विष्णु और शिव के साथ त्रिदेवों में से एक हो जाते हैं। वास्तव में प्रजापति एक अमूर्त देव है जो किसी प्राकृतिक दृग्बिषय का मानवीकृत रूप नहीं है। यह सुबनशक्ति के प्रतीक तथा यज्ञों के संरक्षक है।

मेकडौनल ग्रेसवौल्ड, वुलफोल्ड आदि ने ऋ० के बाद वरुण के महत्व में जो ह्रास आया है, उसको एक सैद जनक तथ्य माना है। वे वरुण को एक महत्त्व देवता मानते हैं। ग्रेसवौल्ड ने तो वरुण को ऋग्वेद का सबसे शालीन तत्त्व कहा है। वास्तव में वरुण वैदिक देवकुल के प्राचीनतम विभूतियों में से है। इनकी भारतीय-इरानियन ही नहीं, मारौपीय पूर्वपीठिका है। यह ऋत के संस्थापक और यम की मांति राजा है। विश्व के अधिपति है तथा आचार पर नियंत्रण रखते हैं। वैदिक साहित्य के अन्त तक इनका एक झुड़ जल देवता रह जाना वास्तव में सैदजनक तथ्य है। किन्तु ऋ०ब्रा० तक ऐसा नहीं हो पाया है। वरुण का जल से तो प्रधान सम्बन्ध जुड़ ही गया है, परन्तु अन्यत्र वरुण का अन्य प्रकार की महत्व देनेको मिलता है। वह पवित्रता तथा नैतिक कठोरता के प्रतीक है। आख्यायिका है कि असुरों से युद्ध करने के समय एक बार देवताओं ने अपने परिवारों को सुरक्षा हेतु वरुण के घर पर ही रक्खा था^७। यही नहीं, वरुण के लिए 'वरुण प्रवास'

१ ऐ०ब्रा० ३.१२.२

२ मेकडौनल : वैदिक माह्योलोजी (अनु०रामकुमार राय), वाराणसी, पृ०४१

३ ग्रेसवौल्ड : द रिडीजन आफ् ऋग्वेद, दिल्ली, पृ०३७३

४ ग्रेसवौल्ड : तत्रैव

५ सां०ब्रा० ५.४ अथ यदप्सु वरुणं यजति स्व स्वैनं तदायतने प्रीणति

६ ऐ०ब्रा० ३.११.४ सयवग्निर्धौ रसंस्पर्शस्तदस्य वारुणं रूपम् ।

७ ऐ०ब्रा० १.४.७

महत्त्व के

नामक चातुर्मास्य यज्ञ का भी विधान है। अतः वेदज्ञों की वरुण के बारे में 'चिन्ता' के लिए ऋ० ब्रा० तक कोई कारण विशेष नहीं है।

ऋ० ब्रा० में ऋग्वेदिक देवताओं के अतिरिक्त कुछ नवीन देवता भी सिर उठाने लगते हैं, जैसे पशुपति, उग्रदेव, म्र तथा महादेव। महादेव तथा म्र का प्रसंग ऋ० में सि० सुक्तों में आया है, अन्यत्र नहीं। पशुपति तथा उग्रदेव तो नितान्त नवीन हैं। ये देवता एक नई परिपाटी का सूत्रमात करते प्रतीत होते हैं, जो रुद्रों के साथ मिलकर शैव मत के रूप में आगे के समय में विकसित होती है। प्रजापति को दण्ड देने के लिए जिस घोर तनुमुक्तवान की उत्पत्ति हुई है वह भयावह तथा अघोरी स्पर्धारी है, और देवताओं के घोरतम अत्युग्ररूप का स्कीमुत रूप कहा गया है। यहां पर यह एक चारित्रिक उदाण है जो सब में किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहता है, उसके मानवीकरण का प्रयास है, लेकिन इस देवीकृत रूप की वर इत्यादि देने की बात से प्रतीत होता है कि इसे अमिचारात्मक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता होगा।^१

यम तथा पितर

ऐ० ब्रा० में यम को 'पितरों का राजा' कहा गया है।^३ यम सम्बन्धित 'यामी' के पूर्व पठन का विधान है, क्योंकि राजा को पहिले पीना चाहिए। तत्पश्चात् पितरों के लिए ऋचायें पढ़ी जाती थीं। पितरों को तीन कौटि में रखा है—^४ अवय, मध्यम तथा परम। इन पितरों को 'स्वधा' द्वारा वाहुति दी जाती थी। ऐ० ब्रा०

१ ऐ० ब्रा० ३.१३.६ या स्व घोरतमास्तन्व वासंस्ता स्वधा सममरंस्ताः संमुता एष देवोऽ
म्रत्तस्येतदुत्तवन्नाम ।

२ ऐ० ब्रा० ३.१३.६ तं देवा... पशुमन्नाम

३ ऐ० ब्रा० ३.१३.१३ यामीमेव पूर्वां श्वेत... राजो वे पूर्वपियं तस्माद् ।

४ तत्रैव

५ तत्रैव— ये देवावमा ये च परमा ये च मध्यमास्तानु सर्वान् अनन्तरामं प्रीणाति ।

६ तत्रैव— यद्विचयौ ये स्वधया... पितु व्योमस्त्रियते... स्व पितु यद्वि संस्थापयति

और इस प्रकार पितृ यज्ञ की स्थापना की जाती थी^१। ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० दोनों हैं^२ में ही पितृयज्ञ का विधान है। शा०ब्रा० में चातुर्मास्य यज्ञ में पितरों के लिए यज्ञ करने का उल्लेख है। पितरों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। पंचजनों में देवों तथा मनुष्यों के साथ पितरों का भी उल्लेख है^३। ऋ० के अतिरिक्त यम तथा पितरों के बारे में कोई नवीन सामग्री नहीं मिलती है। यद्यपि मृत्यु तथा मरणोपरान्त जीवन कांतुल का ही नहीं, बरन् चिन्ता का भी विषय होना चाहिए था, जैसा कि अन्य सम्यक्ताओं तथा उत्तरवैदिक कालीन साहित्य के देखने से ज्ञात होता है, किन्तु ऋ० की मांति ऋ०ब्रा० में भी इसके प्रति व्यग्रता तो है ही नहीं, उदासीनता ही प्रतीत होती है। यम का प्रसंग दोनों ऋ०ब्रा० में केवल चार बार आया है और वह भी महत्वपूर्ण परिस्थिति में नहीं।

यम तथा पितरों से सम्बन्धित ही स्वर्ग तथा नरक के प्रत्यय जुड़े होते हैं। स्वर्ग की चर्चा तो मिलती है। उसकी दूरी को भी मंथिलों के रूप में व्यक्त किया है^४। स्वर्ग सुख, प्रकाश तथा वैभव का द्योतक है। वी०मु० को स्वर्ग कहा है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रमुख साधन है। आश्चर्य की बात है कि नरक की ओर कहीं संकेत नहीं है। ऋ० की मांति ऋ०ब्रा० तक आर्यों का अध्यात्म स्वीकारात्मक था। नकारात्मकता तथा दुःखवाद के लिए स्थान नहीं था। यह एक बड़ी बात है।

१ तंत्र-- बर्हिचदो ये स्वधया... पितृभ्योनमस्क्रियते... एव पितृ यज्ञं संस्थापयति..

२ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३, शा०ब्रा० ५.६.७

३ शा०ब्रा० ५.६-७

४ ऐ०ब्रा० ३.१३.७

५ ऐ०ब्रा० २.७.७ तथा शा०ब्रा० ८.६.२८

६ ऐ०ब्रा० ५.२४.५ तथा अन्यत्र

७ ऐ०ब्रा० ५.२५.७ जीमिति वै स्वर्गलोकः।

८ शा०ब्रा० ६.१५, शा०ब्रा० १४.१ स्वर्गं वै लोकं यज्ञः।

ऋग्वेद० गत दार्शनिक विचारधारायें

ऋग्वेद० का दार्शनिक कलेवर अनेक प्रकार के रूपान्तरों का फल प्रतीत होता है। सन्तुष्ट ही यह वैदिक दार्शनिक परम्परा का एक प्रमुख संगमस्थल है, जहाँ पर कवितामयी ऋग्वेदीय कलौकिकता, अथर्वन तथा तंत्र शास्त्र के रूप में विकसित अविचार, रुढ़िगत कर्मकाण्ड तथा उपनिषदों में छिड़ोर उठा हुआ ब्रह्मवाद मिलते हैं। वैसे तो पूर्वगत ऋ परम्परा में कोई एक निश्चित दार्शनिक विचारधारा परिलक्षित नहीं होती है, किन्तु यह चित्रण ऋग्वेद० के प्रसंग में और भी अधिक जटिल प्रतीत होता है। इसमें जीववाद (स्मीमिज्म), बहुदेववाद (पौलीथीज्म), सर्वदेववाद (हिलीथीज्म), विश्वदेववाद (पैन थीज्म), मानव देववाद (एन्थ्रोमोर्फिज्म) स्वभाववाद (नैचुरलिज्म), स्कन्दवाद (मोनिज्म) स्केश्वरवाद (मोनोथीज्म) आदि अनेक विचारधाराओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ रैगौलिन की पितरों की पूजा में जीववाद, देवताओं की सर्वत्र व्यापकता में विश्वदेववाद, एक देवी शक्ति के लिए विभिन्न नामों के प्रयोग में स्केश्वरवाद, प्रकृति के मानवीकरण में मानवदेववाद तथा प्रकृति के निरहल वर्णन में स्वभाववाद देखने को मिला है।

राधा कुमुद मुक्जी ने ऋग्वेदीय विचारधारा में स्केश्वरवाद को ही प्रधान तत्त्व के रूप में पाया है, क्योंकि उन्हें अनेक स्तुतियाँ केवल एक ईश्वर की स्तुति प्रतीत होती है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक ही सत् है जिसकी शक्तियों ने अग्नि, यम, मातरिश्वा, इन्द्र आदि के रूपों में कहा है। इन्हें मुक्जी ने प्रकृति देवता, गृह देवता, भावात्मक देवता तथा छुद्र देवता के चार वर्गों में विभाजित किया है।

कार्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी बयानन्द ने भी ऋग्वेद में स्केश्वरवाद को ही पाया है और उनके इस निष्कर्ष का आधार भी डा० मुक्जी के समकक्ष ही है। इस प्रकार के प्रमाण ऋग्वेद० में भी मिलते हैं। कहा गया है कि

१ वैद० २० रैगौलिन : वैदिक इण्डिया, पृ० १३२-१३३।

२ आर० ६० मुक्जी : संक्षेप इण्डिया, पृ० ६२-६४।

३ ऋ० १. ६४. ४६ एवं सवित्रा ॥ बहुधा वदन्ति...।

जो यह सब देवता है वे अग्नि के ही रूप हैं^१।

इस सब के आधार पर ईश्वर अथवा स्केश्वरवाद के लिए उपर्युक्त स्पष्ट निष्कर्ष निकालना संदिग्धपूर्ण है। ईश्वरवाद में सृष्टि की उत्पत्ति तथा नियंत्रण के लिए एक ऐसी शक्ति का होना निहित है, जो स्वयं में पूर्ण तथा हेतु के परे है। दशम मण्डल का विराट् पुरुष इस विचार की सृष्टि के कुछ निकट अवश्य पहुंचता है, किन्तु अन्यत्र ऐसी सामग्री नहीं मिलती है। ऐ०ब्रा० वर्णित प्रजापति द्वारा सृष्टि तो इसके एकदम प्रतिकूल पड़ती है। प्रजापति तप तथा यज्ञ द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने का विधान करते हैं। एक दूसरी जगह तो यौन व्यापार तथा रेतस ही माध्यम बनता है। अतः स्केश्वरवाद के सूत्र मंडे ही देखे जा सकें, किन्तु स्पष्ट निष्कर्षों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्लूमफील्ड की व्याख्या है कि ईश्वरवाद (थ्योसोफी) के उत्कर्ष में कर्मकाण्ड से सहायता मिली, क्योंकि कर्मकाण्ड में राजन्य वर्ग के लोगों की शक्ति की अभिवृद्धि होती थी और उनको थ्योसोफी की विचारधारा में अपनी स्थिति को पुष्ट करने में बल मिलता था। ब्रह्मवाद में उनकी विशेष रुचि का भी यही वर्ण लाने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार कर्मकाण्ड और थ्योसोफी में सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है।

ऊपर जो प्रमाण स्केश्वरवाद के समर्थन में दिये गये हैं, वे वास्तव में स्वभाववाद की पुष्टि करते हैं। स्वभाव किसी वस्तु की अन्तर्निहित प्रकृति होती है, जो उसके विशिष्ट कार्य-कारण गुण का परिचायक होती है। ऋ०ब्रा० गत कर्मकाण्ड में भी कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास सर्वत्र है। देवताओं तथा कृत्यों के ७ गुण अथवा सामर्थ्य की ओर संकेत किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति

१ ऐ०ब्रा० ३.११.४ अग्नेर्वीं स्ताः सर्वास्तस्मै य देता देवताः ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२५.७

३ ऐ०ब्रा० ४.१३.६-१०

४ मारिस ब्लूमफील्ड : 'द रिडीजन आफ द वेद', पृ० २१३-२१५ ।

के प्रसंग में भी जाकस्मिकता (यदुच्छा) अथवा किसी दृष्टि शक्ति का हाथन हीं है । ऋ० में स्वभाववाद के लिए समुचित अवसर तो है ही, क्योंकि वहाँ कवियों की विचारों की सुखनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है, किन्तु ऋ०ब्रा० के कर्मकाण्ड में इसका समुचित रूप से माया जाना विचारधारा की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सन्देह को अवसर नहीं देता है । याज्ञिक कर्मकाण्ड को दृष्टान्तों की पूर्ति तथा सृष्टि तक का साधन माना है । यज्ञ कृत्य हैं, उनकी प्रक्रियाएँ हैं । स्वभाव के अनुसार परिणाम मिलते हैं ।

स्वभाववाद के विस्तृत परिवेश में अन्य विचारधाराओं को जाँका जा सकता है । स्केश्वरवाद के स्थान पर स्कतत्ववाद^(मोनैज्म) को यदि सोचें तो उसके बिन्दु तो अवश्य विद्यमान हैं, किन्तु वे भी स्वभाववाद के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं करते हैं । प्रकृति के मानवीकृत अथवा देवीकृत स्वरूपों में स्कात्मकता है । वैदिक देवगण एक दूसरे के पुरक हैं । उनमें एक-दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार नहीं है । ऋ० में इन्द्र के व्यवहार में कुछ कुटिलता अवश्य पाई जाती है, किन्तु यह उसके गुणों से उठ जाती है । इन्द्र तात्कालिक नेतृत्व के देवीकरण का एक यथार्थ उदाहरण है । यदि किसी देवता में कुछ चारित्रिक दुर्बलता भी देखने में आती है फिर भी वह हितैषी, स्वस्थ, सुख्य तथा उल्लासपूर्ण है । ऋ०ब्रा० में प्रजापति जैसे प्रमुख देवता को पण्डित करने में भी कोई विवाद नहीं उठा । उनके अनैतिक व्यवहार के बारे में छि किसी को सन्देह नहीं था । ग्रीक देवताओं में इसके प्रतिकूल स्पर्धा तथा मानवी को अपने हिलबाड़ की सामग्री समझना पाया जाता है । इन सब तथ्यों के पीछे एक विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा होती है । वैदिक देववाद स्वभाव जनित मानव-कल्याण तथा स्कात्मकता का ज्वलन्त उदाहरण है ।

अन्य विचारधाराओं पर दृष्टिपात करते यह निष्कर्ष निकलता है कि जीववाद से लेकर स्कतत्ववाद सभी के लिए कुछ न कुछ प्रमाण देते जा सकते हैं, किन्तु ये निष्कर्ष जाँझिल ही होंगे । उदाहरणार्थ वैदिक देव प्रकृति के मूर्त तथा अमूर्त शक्तियों का मानवी अथवा देवीकरण हैं । लेकिन बात यहीं तक नहीं रुक सकत जाती है । सोचना पड़ेगा कि इससे जाध्यात्मिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ता था । वैक्समूठर ने इन मानवीकृत देवताओं में सर्वदेववाद के लक्षण पाये । इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न देवताओं को अलग-अलग सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता

या । इसके अनुसार उनपर मन्त्र रचे जाते थे तथा उनके लिए यज्ञ होते थे । ऋग्वेद गत विषयवस्तु इसकी पुष्टि करती है । देवता एक-दूसरे से स्वतंत्र तथा प्रभुता सम्पन्न हैं । ये अपनी-अपनी विशेषतायें रखते हैं ।

उपसृक्त से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि देवता में पृथक्त्व नहीं है । विभिन्न देवता आपस में विभिन्न सम्पर्क स्थापित करके विभिन्न कार्य करते दृष्टिगोचर होते हैं । इन्द्र तथा विष्णु मिलकर जसुरों से लड़ते हैं । कुछ देवता मिलकर प्रातःकाल अग्निहोत्र में हवि ग्रहण करते हैं । कभी-कभी दो देव मिलकर एक मिश्रित शक्ति का मानवीकरण व्यक्त करते हैं, जैसे मित्रावरुण, इन्द्र-वरुण, इन्द्रवायु, इन्द्राग्नि, अग्नीषोम आदि । कभी-कभी सर्वशक्तिमान् देवता तक साधारण देवता पर निर्भर हो जाते हैं । अतः सर्वदेववाद के आधार पर वैदिक देवों की प्रकृति स्पष्ट नहीं की जा सकती है । यहां पर 'विश्वदेव' की सम्बोधित सूक्तों की ओर ध्यान जाता है । देवों में विश्वव्यापी सत्तात्मकता आवश्यक हो जाती है, जिसे विश्वदेववाद कहा जा सकता है ।

ऋग्वेदकाल में सर्वदेववाद से विश्वदेववाद की ओर भी समुचित प्रगति हुई प्रतीत होती है । देवताओं में स्वात्मकता देसी जाने लगती है । देवताओं के पीछे ऐसी शक्ति प्रतीत होती है, जो उन्हें स्वयं में बाँधे रखती है तथा स नैवेद्य किये रहती है । ग्रेसवॉल्ड का विचार है कि ऋग्वेद के बाद के मार्गों में विश्वदेववाद की स्वात्मकता की ओर ठोस प्रगति हुई । उदाहरणार्थ विराट्पुरुष (१०.६०) सब देवताओं को समाहित करने का प्रयास है^१ । ऋग्वेद में यह कार्य कुछ सीमा तक प्रजापति करते हैं, जिन्हें यज्ञ कह दिया गया है^२ । इसके अतिरिक्त किसी एक प्रभु देवता में अन्य देवताओं को भी समाहित करने के उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थ ऐं०ब्रा० में उल्लेख है कि जितने देवता हैं, वे सब अग्नि के ही शरीररूप (तत्त्वः) अर्थात् रूप हैं^३ । यह जो अग्नि प्रकृष्टरूप से ज्वालायुक्त है, वह उसका वायव्य रूप है^४ । वी ज्वालाओं से युक्त होकर जलवा, उसका इन्द्रवायु रूप है । अग्नि का

१ ग्रेसवॉल्ड : द रिलीजियन ऑफ़ ऋग्वेद पृ० ३४४-३४६

२ ऐं०ब्रा० २.७.७ प्रजापतिर्यज्ञः

३ ऐं०ब्रा० ३.११.४ अग्ने वाँ स्ताः सर्वास्तन्वी यदेता देवताः ।

४ ऐं०ब्रा० ३.११.४

जो यह उदर्य और निहर्ष रूप है, वह मैत्रावरुण रूप है^१। दाहव्य रूप को भी मित्र रूप कहा है, क्योंकि ठंड से व्याकुल व्यक्तियों को ठण्ठ को तापने पर दूर करता है। अतः मैत्रावरुण रूप से होता अग्नि का शंसन करता है^२। दो बाहुओं तथा दो अरणियों से मन्थन करके अग्नि की प्राप्ति उसका आश्विन रूप बताया है^३। अग्नि का 'ब ब ब' जैसा ऊंचा धौब करके जलना इन्द्ररूप कहा गया है। अग्नि जो एक होते हुए बहुत प्रकार से विहरण करता है, यही उसका वैश्वदेव क्योंकि विश्व के सब देवताओं का रूप है। अतः वैश्वदेव में होता इसका शंसन करता है ॥आदि आदि॥ इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में स्वयं विश्वदेवत्व की धौबणा करते हैं।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण अदिति के प्रसंग में उपस्थित है, जहाँ कि अदिति को सब कुछ कहा गया है। उल्लेख है कि अदिति यौ, अन्तरिक्षा, माता, पिता, पुत्र, पंजना, जातम्, जनित्वम् आदि सभी कुछ है। यहाँ पर देवता देवत्व से उतर मानवों के अति समीप जा जाते हैं, जिसे स्वात्मकता का अति उत्कृष्ट रूप कहेंगे।

उपर्युक्त वर्णों में की विश्वदेवत्व की विचार धारा से सर्वथा मेल खाती है, जहाँ उल्लेख है कि एक सत् को ही विद्वान् अग्नि, यम, माता, अन्तरिक्षा आदि कहते हैं^७।

पहले उक्त किया जा चुका है कि ऋग्वेदकाल में त्रिवेद परम्परा--ब्रह्मा, विष्णु, शिव--का सुत्रपात हो गया था। प्रजापति के रूप में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के व्यक्तित्व का उद्भव होता है। विष्णु देवता के रूप में मली प्रकार पक्षि से स्थापित है। उनका सूर्यरूप ऋग्वेद में, पादप्रतीम का ज्योतिषीय तथ्य पुराणों के

१ ऐ०ब्रा० ३.११.४

२ ऐ०ब्रा० ३.११.४

३ ऐ०ब्रा० ३.११.४

४ ऐ०ब्रा० ३.११.४

५ तत्रैव-- अथ यवैतमेकं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य वैश्वदेवं रूपम्... तदस्य तेनानुसंसति ।

६ ऐ०ब्रा० ३.१३.७ अदिति यौ... माता सपिता सपुत्र... विश्वदेवा अदितिः... जातमदितिर्विभित्वम् ।

७ ऋ० १.६४.४६ स्कं सद् विप्राबहुधा... मातरिश्वा नमाहुः ।

नामनावतार के आख्यान में तथा संरक्षक रूप पालनकर्ता तथा राजसी वैभवं में परिणत हो जाता है ।

शिव तथा शैव मत के लिए भी कुछ स्पष्ट चिन्ह ऋग्वेद में देखने में मिलते हैं । इस प्रसंग में दो आख्यान उल्लेखनीय हैं । ऋग्वेद में प्रजापति के दण्डित करने के हेतु वैवता अपने घोर रूप को मूर्त रूप देते हैं, जिसे 'भुत्वन्नाम' दिया जाता है । वर मांगने पर उसे 'पशुमत' कहकर पशुओं का आधिपत्य देते हैं । सायण ने इसे 'रुद्र' कहा है जो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रसंग में रुद्र से संबंधित उपायों पढ़ने का आदेश है ।

शां०ब्रा० में प्रजापति द्वारा सहस्रत्र अक्ष तथा पाद वाले अश्विनी की उत्पत्ति का उल्लेख है । नाम मांगने पर प्रजापति ने उसे क्रमशः 'मम', 'सर्व', 'पशुपति', 'उग्रदेव', 'महानदेव', 'रुद्र ईशान', 'अक्षमि' इत्यादि कहा है । यद्यपि ऋग्वेद में इनके अर्थ कुछ और ही लाये गये हैं, किन्तु बाद के साहित्य में यह सब शब्द शिव जी के पर्याय हैं । शां०ब्रा० में रुद्र या अश्विन को उग्र दिशा का निवासी बताया है और उसी दिशा में आहुति दी जाती है ।

पुनरावलीकन

अग्नेवीय आर्यजन प्रकृति प्रेमी थे । उसकी सुवर्तत्त्व से पूजा करते थे । उसमें अपनी और अपनी जाकांजाकों की प्रतिच्छाया और उनको मूर्त देते थे । उनका अवलीकन शक्ति अद्भुत थी । ऋग्वेद में भी इस परम्परा का

१ ऋग्वेद ३.१३.६ प्रजापतिर्व... भुत्वन्नाम ।

२ तत्रैव

३ ऋग्वेद (२) ३.१३.६ अक्षमि इति हस्तेन प्रदर्शयन् रुद्रोऽभिधीयते तस्मादेव कारणादस्य-
रुद्र इत्य... ।

४ शां०ब्रा० ६.१

५ शां०ब्रा० ६.२-६

६ शां०ब्रा० ६.२-६ अथ मम को 'आपः', सर्व को 'अग्नि' पशुपति को वायु, उग्रदेव को अश्विनी, पुनःपतियां, महानदेव को आदित्य, रुद्र को अक्षमि, ईशान को अन्न और अक्षमि को 'रुद्र' कहा गया है ।

७ शां०ब्रा० ५.७ यदुक्त्वा ... तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति ।

सातत्य है, किन्तु उसका भुक्त तथा स्वाभाविक नहीं। उड़ियां बढ़ जाती हैं। कोई मंदिर नहीं था। यज्ञ यजमान के घर पर ही होते थे, किन्तु कर्मकाण्ड सुनियोजित तथा मुख्यस्थित था। ऋग्वेद के मन्त्र प्रधानतः कर्मकाण्ड में प्रयोगार्थ रचे गये होंगे, किन्तु सभी स्त्री के लिए हों, स्वीकार नहीं होता है। उनमें ऐसी कविता है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रक्रियाओं में उसके आनन्द से विमोह होने के लिए कितना अवसर मिलता होगा, संदिग्धपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के समय तक मन्त्रों तथा प्रक्रियाओं के सम्बन्ध की सहजता में समुचित कमी आ चुकी थी। कर्मकाण्ड भी अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो गया था। यजमान तथा उसका परिवार एक एक अभिनेता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कृत्विज सर्वोपरि हुआ प्रतीत होता है। उसकी शक्ति की कहीं-कहीं तो मन्त्र तथा कृत्य से भी बढ़कर बताने की चेष्टा की गई है।

ऋग्वेद में नैतिक मान्यताओं पर समुचित बल दिया गया है। बरुण तथा इंद्र का महत्त्व दिखाई पड़ता है, किन्तु ऋग्वेद में यज्ञ पर ऐसा बल दिया जाने लगता है कि इसे निर्मलिकता का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यज्ञ की ही सब बातों में निर्णायक और आचार का मूल कहा गया है। पुरा जन-जीवन (यदि ऐसा वास्तव में होता होगा) ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया-कर्म में ही भ्रंश सा रहता होगा। इतना अवश्य है कि जागे जाने वाले समय की भांति उस समय अधिकार ने सामाजिकता की सीमा का विशेष उल्लंघन नहीं किया था, यद्यपि यह तो मानना पड़ेगा कि कर्मकाण्ड में अधिकार का अंश तो होता ही था।

यज्ञों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह देखने में आती है कि कहीं-कहीं अति अधार्मिक अथवा अनैतिक कृत्य भी कराये जाते थे, जिनकी प्रतीकात्मकता, यदि होती भी, तो अति निम्न स्तर की होती थी। अग्निष्टोम में सोम के हरीदने तथा स्वागत का अभिनय विशेष अर्थ नहीं रखता। अग्निहोत्र में गाय के घुस निकालने के कृत्य में बताये गये प्रायश्चित्त तथा आहिताग्नि के लिए

१ रुद्र रेवु : ऐनीजन्स आफ् स्पेशियल् इण्डिया पृ० २८

२ ऋग्वेद ७.३२.२-३

विहित अन्य प्रायश्चित्त भी तत्त्वहीन प्रतीत होते हैं। प्रवर्ग्य में 'महावीर' कहलाने वाला पात्र जिसे यज्ञ का शिर कहा गया है, जिसमें दूध गरम किया जाता है, उसके अवयवों की शिश्न और यौनि के रूप में वर्णित करना एक हास्यास्पद अभिचार है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। ऐसे और इससे भी अधिक अवर्णनीय कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

कवैदीय कर्मकाण्ड में सामान्यतया व्यक्तिगत स्तुतियों के लिए स्थान नहीं है। प्रारम्भिककाल में व्यक्तिगत हित तथा विशिष्टता के लिए कम अवसर होना स्वाभाविक है। यज्ञ के लिए दिन निश्चित है, दैनिक, मासिक अथवा चातुर्मास्य। कुछ प्रयोजनार्थ यज्ञों का विधान है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन काम्योष्ठियों का महत्त्व कवैद के ^{काल में विशेष रूप से बढ़े} उधाराई होगा और यह ऋ० ब्रा० में स्पष्ट हो जाता है। ऐ० ब्रा० में वर्णित राजसूय यज्ञ इस दिशा में परिवर्तन का परिचायक प्रतीत होता है। इन काम्योष्ठियों के बढ़ते हुए महत्त्व में कुछ मत-मतान्तरों के विकास तथा गुणधन का भी योगदान प्रतीत होता है। सोमयाग, पशुयाग, आदि उपायना-फलितियों अथवा सम्प्रदायों विशेषों के साथ जुड़े रहे जा सकते हैं। राजसूय यज्ञादि राजनैतिक स्तर पर सामन्तशाही तथा क्षत्रिय वर्ग के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रमाण हैं।

लेई रेनु का कथन है कि 'वैदिक धर्म संज्ञास्ति रूपरे जातावादी है। प्रत्येक घटना का कारण जाना जा सकता है। जातक से बचने के लिए कुछ याज्ञिक कृत्य किये जा सकते हैं। यह स्वभाववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जिसका एक प्रमुख अस्त्र यज्ञ है। ऐसा ऋ० ब्रा० में परिलक्षित होता है, किन्तु यज्ञों की सार्वभौमिकता इतनी बढ़ जाती है कि रेनु को सोचने की कमी होना स्वाभाविक है। राजन्यों की बढ़ती हुई सुपुङ्गु सामन्त शाही की निरंकुशता की दार्ढ्य

१ ऐ० ब्रा० ७. ३२. ४-८
 २ अ० ब्रा० २. २. १०. २ अ० १. ४. ५ तेदेतेदेवमिधुनं... प्रजन्ते तेः सिन्धते ।
 ३ लेई रेनु : रिलीजन्स ऑफ एन्थ्रोपॉलॉजी १०३४

में कैश्वरवाद का भी सूत्रमात प्रारम्भ हो चला था । किन्तु साथ ही विश्वदैववाद का आगे की लड़ी के रूप में स्फूर्तवाद के भी उत्थापन प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर ब्रह्मवाद के रूप में प्रस्तुतित हुआ । इसी समय में विष्णु की पदवृद्धि तथा उनसे अनेक उपासना पद्धतियों का ^{के महत्त्व की ओर आना तथा} बढ़ना, प्रजापति शिव रूप का विकास भी देखने में आता है, जो आगे के समय में त्रैलोक्य के रूप में प्रकट होता है ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि क्रोडाल अनेक विचारधाराओं तथा सम्प्रदायों का ऐसा संगम काल था, जिसमें परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है, किन्तु आगे की पीढ़ी के कालों को देखने से पता लगता है कि यह मध्यवर्ती समय सम्पूर्ण ही बड़े महत्त्व का रहा होगा । इसका विश्लेषण कर पाना सरल नहीं है ।

उपसंहार

वैदिक वाङ्मय में कालक्रम निर्धारण तथा उसके अनुसार विभाग के वर्णनों को स्पष्टरूप से निश्चित कर माना कठिन ही नहीं, सर्वथा संशयास्पन्न है। हमपर भी ऋग्वेद का काल को एक सीमा तक संश्लेषण करने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस समय तक दोनों संहिताओं का संग्रह ही जुगता है, तथा इसके बाद मन्त्रों की रचना एक नहीं दिशा लेती है। यह सब है कि ऋग्वेद काल में जिस कर्मकाण्ड का वर्णन है, उसके विकसित होने में भी समुचित समय लगा होगा, किन्तु जैसा भी यहाँ पर प्रस्तुत है, वह काल-विशेष (ऋग्वेदकाल) के लिए तो सत्य है ही। यह सन्धिकाल ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मण्डल वर्णित परिस्थिति के अति निकट है। यहाँ की निर्देशात्मक पर्वों से ऐसा लगता है मानों यह काल परिवर्तन रहित युग-प्तावस्था में हो और लोगों में स्वतः प्रेरणा बर्धा प्रारब्ध की कमी हो। किन्तु इसके बाद ही अनैकानैक उपासना सम्प्रदाय ऐक्यीय आत्मकता में से निकलने से लगते हैं। परौषा में विद्यमान ब्रह्माद स्पष्ट होने लगता है। ईश्वरवाद भी उभरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद की लम्बी अवस्था के नीचे लुब्ध विषी पड़ी हो। फलतः ऋग्वेद की परिस्थितियों को नियति तथा उत्तरवैदिक काल की उपल-पुल के मूल को जानने हेतु इस संग्रह का अनुसंधान अत्यावश्यक है। इसके अनेक फल हो सकते हैं। वास्तव में यह इसके लिए एक 'टीम' चाहिए ताकि प्रत्येक पक्ष की गहराई में जाया जा सके।

ऋग्वेदकाल के आगे तथा पीछे के समयों का तो समुचित अध्ययन हुआ है। जब कभी पूरे वैदिक काल का सामान्य ज्ञान किसी पक्ष विशेष के अनुसार अध्ययन हुए हैं, तब भी उस संश्लेषण पर अध्ययनों की दृष्टि ठहरती प्रतीत नहीं होती है। यह सम्भव ही इस काल के प्रति न्यायचित नहीं है। पारश्वात्य विद्वानों ने कुछ प्रयास किए हैं, किन्तु वे अधिकांशतः अपनी सम्यता, विशेष रूप से ईसाई मत की पुष्टिपुष्टि से ही व्युत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण

दिग्गम हो जाते हैं। कुछ तो अति कठोर जाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं और यह कहने में भी नहीं हिचकते कि 'विना दोम के ब्राह्मण ग्रन्थों के दश पृष्ठ नहीं पढ़े जा सकते हैं।' एक शौचकर्ता के लिए वस्तुस्थिति ऐसी कैसे हो सकती है, पष्ट नहीं होता।

इसकाल तक जायों की वस्तुओं का पूर्व (प्राच्योग्रामता बहुलाविष्टा) तथा दक्षिण (दक्षिणतोऽग्नौषधयः) की ओर काफी प्रसार हो गया था। मध्य गंगा का काठा (धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि) तथा गाल्वा के पठार तक इनका प्रभाव फैल गया था। इनका अनेकानेक जनजातियों (अन्ध, पुण्ड्र, पुलिन्द, मुक्तिव आदि) से सम्पर्क हुआ। दक्ष मण्डल प्रतिपादित चतुर्वर्ण्य व्यवस्था, जहां तक शुद्धों का सम्बन्ध है, जैसे रूप धारण करती प्रतीत होती है। दस्यु, पंक्ज आदि को उसमें समाहित करने का एक अन्य प्रयास बाहिर जो दृष्टिगोचर नहीं होता।

क्रृत्विज समाज में अपने स्थान की सुरक्षा के लिए चिन्तित है, क्योंकि वह बार-बार अपने विशेषाधिकार तथा महत्त्व की घोषणा करता है, मानो वह किसी दिशा से पड़ने वाले दबाव से आतंकित हो। उसकी दान देने वाला (दादायी) मांगकर लाने वाला (वज्रायी) तथा इच्छानुसार भेजा जाने वाला (यथा काम प्रयाय) भी कहा गया है। वह राजन्यों पर आक्रांति है, किन्तु स्पर्धा करता है जो उस स्थिति में स्वाभाविक है। मुक्त चिन्तन का इसकाल में उसके लिए विशेष मूल्य नहीं है। अतः सब को कर्मकाण्ड, अमिचार तथा अन्यविश्वास में अराबौर रखना उसका प्रयोजन है। जाग्रियों की शक्ति बढ़ रही है। उत्तरी भी जातियों से मिलकर अन्य वर्गों पर प्रभुत्व के लिए कार्य करना पड़ता होगा। वैश्य वर्ग एक सम्पन्न वर्ग के रूप में विकसित हो रहा है।

क्र०श्रा०कालीन समाज पर तीन प्रमुख परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव बीस पड़ता है—वृत्तिकर्म की वृद्धि, सामन्ती परम्परा का संगठन तथा

१ क्र०श्रा० ३.१४.६

२ क्र०श्रा० (क) १.२.९

३ क्र०श्रा० ८.३८.३

कमेकाण्ड की इतिहासिता के साथ-साथ विभिन्न उपासना सम्प्रदायों का उदय ।
उन पदार्थों के विकास का अध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

चारण प्रधान कृषि से निकलकर कृषि प्रधान समाज का कृत्रिम काल है । इसका स्पष्ट प्रभाव परिवार पर पड़ता दृष्टिगोचर होता है ।
चारणशुण्डीय बड़े परिवारों का विघटन होने लगता है । ऋग्वेदीय रक्त संबंधित परिवारों के स्थान पर वाम्पक्षिक परिवारों का चलन बढ़ता है । पिता का स्थान परिवार में वर्षोंपरि तो है, किन्तु उसके जीवित रहते सम्पत्ति का बंटवारा होने के उदाहरण मिलते हैं । मारिक्कारिक सम्बन्धों में नये नाम प्रकट होते हैं । पत्नी तथा माता की ओर के सम्बन्धों में भी विकास होता है ।

परिवार तथा सन्तान स्व-दूसरे से अविभाज्य प्रत्यक्ष से लाते हैं । सन्तान कामना तथा पुत्रों की अधिकाधिक संख्या पर काफी जोर है । यौन व्यापार के बारे में एक ज्ञान विरोधामास है । स्त्रियों के प्रति कठोरता है, किन्तु प्रजनन सम्बन्धी विवरणों में आश्चर्यजनक मोड़ामस है । जितनी शिष्ट तथा परिष्कृत भाषा अन्य कृत्यों के विवरण के लिए प्रयोग की गई है, उसके अनुरूप किंचित मात्र ध्यान उस ओर नहीं है । प्रजापति के कृत्यों का विवरण तथा रेतस के कारनामों में बाहे जो प्रतीकात्मकता हो, किन्तु उसमें शिष्टता के अभाव के बारे में कोई नौ मत नहीं हो सकते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालिक पुरुष मनसु यौन व्यापार के प्रसंग में बाजकल से काफी भिन्न होगा । इस सम्बन्ध में कम से कम भाषागत संयम तो कम है ही । संस्कृत मनोवैज्ञानिकों के लिए लोच का एक अच्छा विषय है ।

स्त्रियों का जीवन हर प्रकार से मर्यादित करने की चेष्टा है । वे कहीं से छूटाती हैं । प्रातः से सार्यकाळ तक परिक्रम करती हैं । गुह्यिणी होना बाहरकी बात है, किन्तु उनकी हर स्तर पर पुरुषों के वाक्रिया होने का ही विधान है ।

परिवार में वायसाग के कौड़े पैदा होते कीड पड़ते हैं । प्रातुत्व सत्य की शत्रु अभी तक में प्रयोग किया गया है । ऐसा होना वास्वर्ष की बात

नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान समाज में सम्पत्ति का विभाजन एक कठिन तथा जटिल समस्या बन जाती है। उस काल तक इस सम्बन्ध में नियमों का परिष्कार न हो पाया होगा, क्योंकि एक स्थान पर बाहर गये हुए भाई को पैतृक सम्पत्ति का भाग नहीं दिया जाता है।

कृषि पर आधारित अनेक शिल्पों, व्यापार तथा व्यापार प्रतियोगिता का विकास हुआ है। यात्रियों के विश्राम स्थल होने का उल्लेख है। फलतः दूर-दूर तक व्यापार होता था। वस्त्रोद्योग—सूती, रेशमी (तापी) तथा जूनी उन्नतिशील था, जिससे इस सम्बन्ध में भारत की अति प्राचीन परम्परा का ज्ञान होता है। वस्त्रोद्योग की रुचि भी वैसी ही प्राचीन प्रतीत होती है। तौल-नाप के मानदण्डों से भी कुछ प्राचीन परम्परा आज तक विद्यमान प्रतीत होती है। वही अंगुल, वही वितस्ति। ऋग्वेद कालीन ग्राम बहुत कुछ अन्तर्गत पञ्चाब्द पूर्व के भारतीय ग्राम से अधिक भिन्न न रहा होगा। ऐसे कुलनात्मक विवेकों तथा उत्तरी लम्बी कालावधि पर अपरिवर्तनशीलता का जावतुल कैसे पड़ा रहा, जानने की आवश्यकता है।

ऋग्वेद काल में राज्यों के अनेक स्वरूप लक्ष्य पाये जाते थे। इनका प्रदेशीय विभेद विशेष अर्थ रखता है। पूर्व में साम्राज्य, उत्तर में वैराज्य, पश्चिम में स्वाराज्य, दक्षिण में मौर्य तथा मध्यदेश में राज्य का होना बताया गया है। यह शब्द परवर्ती साहित्य में प्रयोग होते रहे हैं, किन्तु उनकी वास्तविकताओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। ऋग्वेद के प्रसंग में ये विभेद कार्य वर्णों के प्रसार का रूप तथा तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन का प्रतीक हैं। युद्धकला, युद्ध की तैयारी तथा विविध प्रकार की विधियों (जिति, विजिति, अविजिति, संजिति) से ज्ञात होता है कि सामन्तवादी का युग प्रारम्भ हो गया था। राष्ट्र की स्वाधीनता के रूप में पलने लगा होगा, क्योंकि पुरोहित पूरे 'वर्णभारत' के तन्वीय से परिचित होते हुए भी अपने यजमान राजा से उसके सीमित राष्ट्रधर्म के हेतु कस कराता था।

राष्ट्रधर्म तथा उनके अनुरूप मान्यताओं के लिए कृत्विज यज्ञ को ही आधार बताता है। वह अपने को राजा का शरीर (तनुरसि तन्वं मे पाहि), राष्ट्र रक्षक (राष्ट्र गोपः पुरोहितः) आदि घोषित करता है। समा समितियों का भी उल्लेख है। यह स्पष्ट नहीं होता कि समा, समितियों तथा पुरोहित वर्ग का पारस्परिक क्या सम्बन्ध होगा। अनुमान है कि यह दोनों एक दूसरे के देखने के लिए सम्पूर्ण अवश्य हों, किन्तु अन्त में समा-समितियों की व्यवस्था कराने में पुरोहित वर्ग ने राजा का साथ दिया होगा, क्योंकि यज्ञ की निरंकुशता राजा की निरंकुशता से मेल खाती है।

क्र०ब्रा० काल तक राजा की निरंकुशता सीमित बीसती है। राजा का उभराधिकार पूरी तौर पर वंशानुगत नहीं हो पाया था (अयं वै देवानामेजिष्ठो..... इमेवामिषिबामहे) किन्तु कुत्स का अति सीमित वर्ग में ही प्रयोग होता था।

ऋग्वेदीय कार्य मौक्तिक सूक्तों का वानन्द छाने के लिए सर्वथा उद्यत दृष्टिगोचर होते हैं। लाना-पीना, मनोरंजन, स्त्री में उनकी रुचि है। जीवन के प्रति ऐसा आशावन्त दृष्टिकोण कम देखने में मिलता। इस सब के अनुरूप मौज्य पदार्थ, मौजन के पात्र, वास्तुकला, चिकित्सा शास्त्र आदि सभी में प्रगति हुई प्रतीत होती है। इस सब का केन्द्रबिन्दु याज्ञिक कर्मकाण्ड है, जिससे बमजीवन जीत प्राप्त होस पड़ता है। किन्तु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि समाज के सम्पन्न व्यक्ति ही याज्ञिक कर्मकाण्ड का नेतृत्व करते होंगे। कृत्विज तथा सामन्त के अतिरिक्त अन्यता समाजकी पहलियों के चारों से अधिक मुख्य नहीं रहते होंगे। यज्ञों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा-बीषा चलती थी। उन्हें छोटी-मोटी हस्तकलाओं में प्रेरणा होती थी। ये नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के प्रीत थे।

इसमें कोई मतलब नहीं है कि जीवन में यज्ञों का बाढ का पिता था। राजर्षीय यज्ञों को होकर अन्य यज्ञ व ती व्यक्तिगत थे, जिसकी प्रशिक्षण में केकर कहना पड़ा कि सम्पन्न गृहस्थ ही करा पाते होंगे। कृत्विज जिस प्रकार बड़-बड़कर अपनी और यज्ञों की प्रशंसा करता है, उससे उन्मत्त होता है।

१ क्र०ब्रा० ८, ३८, १ व्यातः ऐन्द्रो महामिषेकः।

कि वह और उसके यश स्वयं में अति लोकप्रिय होंगे ।

यशों की प्रक्रियाओं की जटिलता तथा प्रतीकों में अभिव्यक्ति के तत्त्व विप्लवपूर्ण हैं, किन्तु इनकी गहराई तथा बहुलता के बारे में मतभेद है । इतना अवश्य है कि ऋग्वेद में वर्णित अभिचार (जहाँ कहीं पाया जाता है) गुप्तापासना की परिधि में नहीं आता है और बाद के श्रौतसूत्रों तथा ब्राह्मणों की अपेक्षा काफी हल्का तथा समाज की मर्यादा में ही है । यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक कर्मकाण्ड में अभिचार में कहीं भी किसी वैदिक श्रौत से आया है, क्योंकि यदि वैदिक होता, तब तो उसका सबसे घोर रूप प्रारम्भ कर्वाण ऋग्वेद में होता और बाद के समय में तो उसका परिष्कार होता दीसता । किन्तु हुआ उसका उल्टा ही ।

देवताओं के नाम तथा स्वभाव वैदिक जनों की कल्पना तथा नामाङ्गीकरण शक्ति के परिचायक है । ऋग्वेद काल में इस शक्ति में प्रसार होता नहीं मिलता । यही नहीं, नवीन देवता जैसे मन्त्र, पशुपति, उग्रदेव तो सकल मिथ्यात्व की कल्पनाएँ प्रतीत होती हैं । वरुण का उदात्त रूप देवता में नहीं आता है । इन्द्र में भी ऋग्वेदिक सकलता दृष्टिगोचर नहीं होती । प्रजापति एक नवीन देवता के रूप में दक्ष मण्डल में उमरते हैं, किन्तु ऋग्वेद में उनकी रहस्यात्मकता समाप्त होकर "जन सम्पन्न" में लौ से प्रतीत होती हैं । ऋग्वेद में कौन उपासना सम्प्रदायों के पुत्रप्राप्त होते जा सकते हैं । ऐसा मानना पड़ता है कि इनमें (विशेषकर से ऋग्वेद में) विभिन्न सम्प्रदायों के उपासकों की संश्लेषण का कर दिया है, जिसके कारण विरोधाभास का वा नया है । उदाहरणार्थ से ऋग्वेद में प्रजापति कौन प्रकार से सृष्टि प्रजनन का कार्य करते दिखाये गये हैं ।

वास्तव में देवता जाय तो प्रजापति देवता उपासना प्रक्रियाओं के चोकर के प्रतीत होते हैं, जैसे इन्द्र, वरुण, सोम आदि । इन देवता प्रजापति के सभी प्रक्रियाओं में सम्मिलित हैं, जैसे अग्नि, सूर्य आदि । इन देवताओं का एक संश्लेषण सम्भवतः संविता के सम्पादनकाल में ही हुआ होगा, जिसके कारण विश्वदेवता के स्वरूप के रूप में बना । ऋग्वेद काल में सोम

से सम्बन्धित कर्मकाण्ड^{इस} अवधारणा को बल देता है । इसके पश्चात् प्रजापति को विकसित करके ब्रह्मा, विष्णु के उत्कर्ष से विष्णुवाद तथा मधुपति रुद्र आदि के संयोग से सैवमत इस ... अवधारणा का पुनर्मुत्पादन करने में सहायक होते हैं । इसी प्रकार यज्ञ की सर्वप्रभुता से स्केश्वरवाद तथा देवताओं के विश्वदेव स्वरूप से उपनिषद् के ब्रह्म में एक तत्त्ववाद के अङ्गुर दौरे जा सकते हैं ।

अन्त में यह कहना समीचीन होगा कि ऋग्वेदा में प्रस्तुत सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए उपासना सम्प्रदाय, देवताओं का विकास, प्रतीकवाद, स्त्रीपुरुष सम्बन्ध, अमिचार, वर्णों का विकास आदि विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित वैदिक साहित्य पर आधारित विकासात्मक अध्ययनों की एक शृंखला दृष्टिगत होती है ।

सहायक मुख्य-सूची
सहायक मुख्य-सूची

The University Library

ALLAHABAD

Accession No. 317374

Call No. 3774-10
1885

Presented by